

الْبَيْتُ الْحَضَارِيُّ

سُلْسِلَةُ رَسَائِلَ

مَنْهَجِيَّةٌ لِدَرَاةِ التَّصَوُّفِ

أُصُولُ التَّصَوُّفِ

د. عَبْدُ اللَّهِ حَسَنُ زُرُوق

الناشر

المركز القومي للإفتاء والإصلاح

أَيُّهَا الْيَتِيمُ

سلسلة رسائل البعث الحضاري

⑤

منهجية لدراسة التصوف

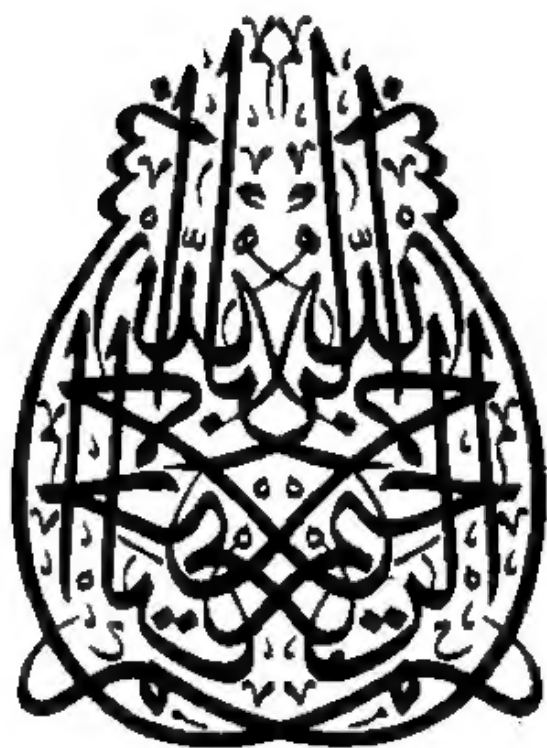
أصول التصوف

د. محمد الله حسن زروق

مطبوعات

الطبعة الأولى ١٩٩٥م

إبريل ١٩٩٥م - ذوالقعدة ١٤١٥هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

هذا الكتاب كأنه تتمة لما نشره المؤلف سابقا عن قضايا التصوف الاسلامي، ولكنه مع ذلك يحتوي علي اضافات هامة في المادة والمنهج قاده اليها انشغال طويل بالفلسفة والتصوف وتدريسهما لطلاب التخصص والعموم، فالكتاب يبحث عن «منهجية» رشيدة لدراسة التصوف، وهو بالطبع ليس مع الظاهرة وهو ليس ضدّها ولكنه يدرس ينشد الحق والعدل ويرجو نصرة المسلمين ووحدهم، وهو - مستندا علي نصوص الكتاب والسنة، ومستوحدا بالمنطق - يحاول ان يحدد قضايا التصوف ويرتبها ويورد المطاعن والمحامد، ويذكر الصّحة ويردّها او يمدّها ويقلّها للخبر الصحيح دون تعصب لمذهب او نصرة لنحلة دون أخرى، فهو كتاب علمي رصين ليس فيه مجال للهرج او التراشق بالالفاظ على النحو الذي ظلت تعالج به قضايا التصوف في كثير من الاحيان.

هذا، ولعل بعض المتعجلين، البراهماتيين، الذين يبحثون عن «الجنوي النقدية»، لكل فكرة او خاطرة، ولعل «الحركيين»، المشفقين علي مستقبل الاسلام ومصير المسلمين، لعلهم جميعا يسألوننا - ماجدوى كتاب آخر عن قضايا التصوف ومناهجها؟ اليس يكفينا المجدل العقيم المتداول بين اهل التصوف وخصومه؟ انريد ان نحرك من جديد ذات المعارك الداخلية الهامشية؟ الا يكفينا ما نحن فيه من معارك شرسة يشنها خصوم الاسلام الحقيقيون؟ الا نري مايراد بنا نحن المسلمين - متصوفة وغير متصوفة - في فلسطين وفي آسيا الوسطي وفي مشارق الارض ومغاربها؟

ونقول معهم نعم - يكفينا ذلك وزيادة، ولكن - ومع كل ذلك - فان القضايا التي يثيرها التصوف - ويتعرض لها هذا الكتاب - ليست بعيدة عن قضية المسلمين الراهنة - بل هي جد وثيقة الصلة بالمعارك الرئيسية التي تدور فوق رؤوسهم الآن اليسست تشن علينا الغارة بعد الغارة لأننا ما نزال نحب الرسول صلي الله عليه وسلم ونتمسك بالرسالة ونود ان نقيم على ذلك الحب اصول العقيدة واصول المجتمع؟ اليسست الخلاوي والزوايا والذكر والزهد هي التي ظلت تغذي روح الجهاد فينا وتحرضنا علي مقاومة اعدائنا؟ ألسنا نعد من اجل ذلك اصوليين متطرفين؟ نعم بلا شك، فالمسلمون لم يخوضوا معركة وينجحوا فيها الا بعد ان نصبروا الله في

انفسهم فنصرهم الله علي عدوهم، فحماية الاوطان لا تبدأ في الجغرافيا وانما تبدأ في النفس، وبناء الامم لا يكون في الفضاء وانما يكون في القلوب، وما هنا تلتقي السياسة بالتصوف، ويتعاضد فرسان النهار برهبان الليل في نصرة الرسالة الواحدة - هذا يدفع من الخارج وذلك يدفع من الداخل، والله يدافع عنهما معا من فوق ومن تحت، جهاد علي جهاد ونور علي نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

وقضية اخري لابد من ايرادها، وهي قضية تخص حركة البعث الاسلامي الحديثة، ان هذه الحركة - من كابول الي كيب تاون ومن كلغورنيا الي طوكيو - يدفعها هم اساسي واحد هو اعادة بناء الامة الاسلامية، ومن اجل ذلك فنحن نري انه يتوجب عليها اعادة النظر في قضايا التصوف وفي مناهج المتصوفين، اي اننا نري ان التفسير الاسلامي المرتقب مرتبط - بصورة ما - بالتصوف! ذلك لان افكار المتصوفة وانواقهم وانماط سلوكهم ظلت تمثل عنصرا هاما في النسيج الاجتماعي لأغلب مجتمعات المسلمين ولقرون عديدة فاذا اريد تحويل هذه المجتمعات او تطويرها فلا بد اولا من «تحليلها» للتعرف علي الضيوط النفسية الرفيعة التي بنيت عليها، والمفاهيم الدقيقة التي اندرجت في تكوينها العقلي وصارت تسهم - سلبا او ايجابا - بنصيب واخر في اصول اعتقادها وفي باطن نواحيها وظواهر سلوكها، حتي اذا تيسرت الاسباب الموضوعية للإصلاح ولإعادة البناء بالترائح السلطانية، أعيد البناء وقد اتضح «خريطة» الامة النفسية واستبانَت خواص «التربة» الاجتماعية، فيمكن لدين الحق ان يتمكن في الارض ويمكن لنورة الحضارة الاسلامية ان تبدأ من جديد.

وهذا المؤلف: الدكتور عبد الله حسن زروق، كاتب جمّ الادب، هادئ الطبع، قرأ الفلسفة بجامعة الخرطوم ثم بجامعة لندن ببريطانيا، ولكن مظهره لا يتم عن شيء مما قد تراه عالقاً بمن تخرج في مثل هذه المؤسسات التعليمية من أبناء المستعمرات البريطانية السابقة، بل ان سمته وسمته يوحي لك بأنه صوفي يتخندق في الثلث الاخير من الليل غير آبه اذم او راغب في مدح، ولذلك عندما صدر له كتابه الاول عن «قضايا التصوف الاسلامي» عن دار الفكر بالخرطوم عام ١٩٨٥م لم تصحبه ضجة ولا دعاية، بل ان الكتاب قد خلا تماما من اي تعريف بالمؤلف ولم تنشر عنه اية مراجعة في صحيفة او مجلة - فيما اعلم - ولو انك تعجلت الحكم لقلت ان هذا الكاتب الصامت سيقابل كتابه بالصمت ولكن من الصمت ما يتفع، فقد

قارئ الكتاب وتفتت طبعته الاولى منذ زمن من المكتبات، قرأه المتصوفون - فيما
اظن - دون معرفة سابقة بصاحبه او بميوله المذهبية او السياسية، وقرأه خصوم
المتصوفة وقرأه طلاب العلم ممن لهم اهتمام بقضايا الفكر الاسلامي عموماً،
فاستحسنوه واستزادوا منه، ونحن لذلك ننشر هذه الزيادة ونشعر بالرضى.

د. التجاني عبد القادر حامد

جامعة الخرطوم - كلية الاقتصاد

مقدمة المؤلف

كنت قد قمت ببعض الدراسات في مجال التصوف فكتبت مقالا، ثم كتابا، والآن بعد أن مضت ست سنوات منذ أن نشرت كتابي «قضايا التصوف الاسلامي» رأيت من الافضل تركيز البحث في هذا المجال علي تحديد منهجية لدراسة التصوف والاهتمام بأصول التصوف قبل الفروع وبالقضايا الكلية قبل القضايا الجزئية. ودافعي لكتابة هذه الرسالة هو توحيد كلمة المسلمين حول منهجية معينة لدراسة التصوف ومن ثم توحيد المواقف حياله بقدر الامكان، وليست هناك وسيلة افضل لجمع الكلمة من الرجوع لنصوص كتاب الله وسنة رسوله، والاتفاق علي منهج لفهم هذا التصوف ولكن اذا لم يكن هنالك اتفاق علي كل مسألة من مسائل التصوف فانه يجب التنازع علي مايجوز الاختلاف فيه. يقول الله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) «ال عمران، ١٠٢» ويقول تعالى (فان تنازعتهم في شئ فربوه الي الله والرسول) «النساء، ٥٩».

وأول امر ابدأ به هو انه ينبغي علي المتحدث في عقائد المتصوفة وممارستهم ان يكون علي علم بهذه العقائد والممارسات، وان لا يخوض في الحديث فيها قبل ان يحددها تحديدا علميا دقيقا، وان يكون علي استعداد لتطبيق هذه المعايير علي اقواله عن التصوف بالفعل. ان العلم بمعتقدات المتصوفة وممارستهم يكون بقراءة كتبهم، او سماع احاديثهم، او مشاهدة سلوكهم. اما الحكم الصحيح علي اقوالهم فيجب ان يستنبط من الكتاب والسنة، وان يكون موافقا للمنطق السليم. فاذا حكم الفرد خلاف ذلك فاما ان يكون حكمه ناتجا عن جهل وسوء فهم، او تعصب، او تقليد، او تربية علمية ذات نظرة ضيقة لاتعطي للرأي المخالف احتمال ان يكون صحيحا، لأن الامور المختلف فيها قد لاتكون من الامور قطعية الثبوت قطعية الادلة. من ناحية اخرى قد يعرف الانسان الحكم الصحيح ولكنه قد لايعمل في واقع الامر عندما ينطق او يكتب في مسألة من مسائل التصوف، والسبب في ذلك قد يكون عداوته للتصوف والمتصوفة. او محبته لهم، او لمصلحة او لهوى. وقد أمرنا الشارع ان نعدل في القول، قال تعالى: (واذا قلتم قاعدلوا) «الانعام، ١٥٢» وان لا نتأثر في حكمنا بدافع العداوة او المحبة او المصلحة او الهوى يقول تعالى: (يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي انفسكم) «النساء، ١٣٥».

وتجدر الإشارة في هذه المقدمة الي اني قد حاولت ان اضمن هذه الرسالة بعض نتائج بحوثي السابقة التي اعتبرها هامة خاصة في فصل قضايا التصوف فنقلت منها بعض الاجزاء وكان غرضي من ذلك ان اتيح الفرصة لمن لم يطلع علي تلك البحوث الاستفادة من ماحوت من افكار، ولكنني بالطبع لا استطيع نقل كل شيء، ولقد نقلت ايضا فقرات من كتابات بعض الدارسين قاليهم اتقدم بالشكر.

د. عبدالله حسن زروق

اهمية دراسة التصوف:

هناك عدة اسباب تعطي دراسة التصوف اهمية خاصة تذكر فيما يلي عددا منها:

١/ ان التصوف يمثل جزءاً هاماً من تراث المسلمين لا يمكن اهمال دراسته، كما وإن فهم التراث الاسلامي بعمامة يعتمد الي حد كبير على فهم التراث الصوفي، لأن جانباً كبيراً من هذا التراث كان رد فعل للفكر الصوفي.

٢/ ان التصوف مايزال يمثل طريقة تدين لكثير من المسلمين اليوم، ولانكاد نجد بلداً او مجتمعا من مجتمعات المسلمين غير متأثر به. فإذا اردنا ان نقيم معتقدات وممارسات هذه المجتمعات ونبين جوانب الخطأ والصواب فيها، ومواطن القوة والضعف بالنسبة لها، ونبين مايمكن الاستفادة منه وماينبغي اصلاحه، فان ذلك لايمكن ان يتم الا بمعرفة ودراسة معتقدات وممارسات تلك المجتمعات.

٣/ يعتبر الكثيرون ان التصوف يمثل الجانب الروحي في الاسلام جانب العبادة والنسك والتبذل وهو الجانب الذي يسمو به الانسان الي اعلي مراتب الكمال.

وهذه المرتبة تعني عند بعضهم ان يكون الانسان قابلاً لكي تحل فيه الذات الالهية او ان يتحد بها او ان يصير انساناً كاملاً.

٤/ كما يعتبرونه السبيل الوحيد الذي به يمكن للانسان ان يحقق سعادته وذاته واشواقه العميقة.

٥/ ان في التصوف طباً للنفوس ونواء لها «من الكبرياء والحسد والانانية والخوف» وبه تتم صحة الانسان النفسية.

٦/ للتصوف جاذبية كبيرة لكثير من الناس في المجتمعات الاسلامية والغربية علي حد سواء فهو ملاذ لهم جميعاً من سطوة مادية العصر الحديث التي طفت علي كل شيء، انه ملاذ لهم لانه يدعو الي الزهد في الحياة المادية ولكن وان كان التصوف يجذب كثيراً من الناس فان النطاق الاعظم تهيمن عليه الرغبة في ان يستمتع بجانب الحياة المادي، اذن فالحل ليس في الزهد الكامل في الماديات وليس من ناحية اخري في الانغماس الكلي فيها وانما الحل في الموازنة التي نجدها في الاسلام بين متطلبات الجسد واشواق الروح، فقد كان الرسول صلي الله عليه وسلم وصحابته يجاهدون الكفار ويقضون بين الناس ويسعون للرزق. ويعبدون الله، فقد كانوا رهباناً بالليل فرساناً بالنهار وقد تعبد الرسول صلي الله عليه وسلم حتي

تورمت قنماء وجاهد وحارب حتي كسرت ثناياه.
تجدر الإشارة الي أن هذه النظرة الي الاسلام صارت لها جانبيه لاعداد كبيرة
من الذين بدأوا يدخلون الاسلام، فجانبيه الاسلام عند هؤلاء في شموليته ووسيطيته
وتوازنه وواقعيته.

٧/ وكثير من المتمردين طلي النظرة العقلانية والتجريبية التي هيمنت عي الفكر
المعاصر يجنون فيه ملاذا ايضا.

٨/ عني المتصوفة كما اسلفنا بالجانب الروحاني والوجداني والباطني والنوقي
في حين اهتم غيرهم من الفقهاء بالاحكام الظاهرة للدين واهتم الفلاسفة والمتكلمون
بالجانب العقلي.

٩/ يرى البعض ان المنهج الصوفي هو المنهج الوحيد الذي يقود الي معرفة
اسرار الوجود واعماق النفس البشرية وخفاياها.

١٠/ يمثل التصوف جانباً مهماً من جوانب الدين الاسلامي هو ذلك الذي يهتم
باصلاح القلب والنفس وتجريد النية واخلاص العمل لله، والذي يهتم بالعبادات
الباطنة كالتركيز والصبر والشكر والمحبة والخوف والرجاء والرضي، والذي يحاول
ان يعرف عيوب النفس وامراضها كالرياء والكبر والاتانية والحسد والغضب ويسعي
لوضع العلاج الناجع لهذه الامراض، وهو كذلك الجانب الذي يبحث علي الذكر
الدائم وعلي مجاهدة النفس ومقاومة شهواتها وجعلها تزهد في متاع الحياة الدنيا
الزائل وترغب وتتطلع الي نعيم الآخرة الدائم، هذا الجانب الذي يذكرنا بأن الدنيا
دار ابتلاء واختبار وانها لا تصفو لاحد ويذكرنا بالموت وعذاب القبر والصراط
والحساب والنار ويرغبنا في لذات الجنة ونعيمها الذي لا ينقطع ومثمة النظر الي وجه
الله الكريم بجلاله وجماله وعظمته والذي يرغبنا في رضوان الله الكبير (ورضوان
من الله اكبر) «التوبة، ٧٧».

وهذا الجانب من جوانب الاسلام مهم ومكمل لجانب العقيدة والمعاملات
١١/ بجانب هذا كله فان دراسة التصوف وخاصة الجوانب السلبية وجوانب
الانحراف فيه ونقد هذه الجوانب وبيان خطئها «كنظريات الملوك والاتحاد ووحدة
الوجود والانسان الكامل ووحدة الاديان وترك السعي ورفع التكاليف والتي
سنذكرها في حديثنا عن مواطن الضعف في التصوف» لها اهمية كبرى في حماية
العقيدة ووقايتها من الزلل والانحراف

١٢/ كما يمكن اعتبار اتجاهات بعض المتصوفة هرباً من متطلبات الحياة

الصعبة - حياة الاسرة والعمل وما يتصل بهما من مشكلات وصعوبات، وهربا من ابتلاءات العمل العام ومجاهداته، ان المضطر التي تنجم من خوض غمدر الحياة تجعل كثيرين من المتدينين يؤثرون السلامة ويتجهون الي حياة التصوف والعزلة بالرغم من ان حياة التصوف تتطلب الي حد كبير من التقيد بها الالتزام بسلوك صارم يحتاج منه الي ارادة وعزم ومجاهدة.

١٣/ يجد بعض الناس في بعض اتجاهات التصوف فرصة للتخلل من القوانين الشرعية

١٤/ يجد بعض القادة والسياسيين وكبار موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من عامة الناس في التصوف ملاذا يلونون فيه الي مشايخ الصوفية بالليل يكفرون فيه عما يحدثون ويقترون من اذى ويطش في النهار ويتوهمون بذلك انهم يجمعون بين خيري الدنيا والآخرة.

١٥/ كما وان للتصوف اهمية سياسية لان بعض القادة السياسيين لهم طرق ينتمون اليها، وللمشايخ سلطان وتأثير حنيهم

١٦/ كما يلجأ البعض الي حياة التصوف والعزلة بعد تجربة غير ناجحة في حياة العامة، قد تكون التجربة مثلا في مجال الحكم او في مخالطة الناس عموما فيسببوا له التوفيق بين العمل العام ومخالطة البشر والايفاء والالتزام بالمبادئ الاسلامية امرا مستحيلا فيؤثر الوفاء بالمبادئ الاسلامية. ويعبر عن هذا الوفاء باتخاذ التصوف والعزلة طريقا لذلك.

١٧/ يجد البعض في التصوف طريقا للكسب اسهل ويجدون فيه اتباعا يخدمونهم ويحققون لهم حاجتهم ورغباتهم ويجنونهم ويحترمونه ويعطونهم مكانة عظيمة.

١٨/ يجد فيه اصحاب النزعة الفردية غير الجماعية بعيتهم.

١٩/ كما يجد فيه الافراد الذين يعملون الي التبعية وعدم تحمل المسؤولية بعيتهم.

٢٠/ يحوي التصوف من غرائب الاحاديث والتجارب ودفائق المعارف والعلوم وغوامضها مايجذب كثيرا من الناس.

فمحمل القول ان اهمية التصوف في انه طريقة تتدين بها قطاعات كبيرة من المسلمين وان له جاذبية خاصة - وان له محاسن ومساوئ ينبغي ان تبين للمنتهي وغير المنتهي، والذي يود ان ينتمي عن فهم.

اصناف الدارسين للتصوف:

لقد ذكرت في بحث لي بعنوان «قضايا التصوف الاسلامي» ان هناك اربعة انواع من الدارسين للتصوف، نوع متصل علمي التصوف تحاملا كاملا، ونوع متعاطف معه تعاطفا كاملا، ونوع محايد يحاول ان يقضي ويحكم بانصاف وعقل وفق قانون الشرع واذا اتفق ان حكم للتصوف مرة او حكم عيه مرة اخري فان ذلك لا يضيره. واو وصف في نهاية الامر بأنه من اعداء التصوف او من انصاره فان ذلك لا يضيره. كما وانه لا يضيره اذا اسقط لفظ التصوف من قاموس الفكر الاسلامي مدامت الافكار التي تعرف بأنها افكار صوفية وتتفق مع عقيدة الاسلام، قد اعترف بها ورد. ليه اعتبارها وتبوات مكانها في الفكر الاسلامي (١).

والنوع الرابع الذي ذكرته هو ما اسميته بالاتجاه الاكاديمي فهذا الاتجاه يهتم بالتصوف كظاهرة فكرية او فلسفية ويهتم باصالة افكاره واسباب نشأتها وعمقها وترابطها المنطقي ومصداقيتها حسب معايير عقلية وجدانية معينة ولا يهتم كثيرا تحليلها والحكم عليها بمعايير اسلامية.

اتجاهات دعاة الاسلام وظاهرة التصوف

الاتجاه الاصلاحى

يهدف اصحاب هذا الاتجاه من دعاة الاسلام الي اصلاح عقائد وممارسات المتصوفة، وعادة سيكون اسلوبهم في التعبير ليس بشن حرب كاملة علمي التصوف او مواجهة مباشرة معه وغالبا مايعترفون في التعامل معه بأنه يحوي ما هو حسن وجميل بجانب ما هو رديئ وسين ويذنبهم في احداث التغيير المجادلة الحسنة والدعوة بالرفق والحكمة بون مجارة لباطل، فيختارون لاهداث التأثير الطرق المناسبة والظروف المواتية وقصددهم في نهاية المطاف ان يصوغوا شخصية المتصوفة صياغة جديدة محتفظة بصفات الايجابية متخلية عن صفاتها السلبية

(١) عبد الله حسن زروق، مجلة الفكر الاسلامي، قضايا التصوف الاسلامي، ص ٦٦-٦٧.

اتجاه المواجهه:

يشن اصحاب هذا الاتجاه حربا شعواء علي التصوف واتباعه لأنهم لا يرون فيه شيئا حسنا ويعتبرونه كله ضلالا، ومعنى الاصلاح عندهم، اذا جاز ان نسميه اصلاحا، اصلاح جذري يقوض كل المعتقد والممارسة. و يرون ان ظاهرة التصوف تمثل الانحراف الاساسي في المجتمعات الاسلامية المعاصرة، فينبغي محاربة هذه الظاهرة وعدم المساومة في ذلك، كما يرون ان محاربة التصوف ينبغي ان تكون نقطة الانطلاق والهدف الاساسي في اصلاح المجتمعات المسماة

اتجاه القبول:

وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالتصوف ويمارسون نشاطاته وهم عادة لا يتحدثون عن سلبيات التصوف ويتجاهلون ما مع علمهم بها، وكذلك لا تخفي عليهم ممارسات اتباعهم الخاطئة لكنهم لا ينتقدونها. والسبب في ذلك اما فقدانهم الشجاعة لمواجهة او خوفهم من ان التقديهم معتقد المريدين ويضعف ولاهم من ناحية اخرى فان منهم من يقبل المعتقد المنحرف علي اساس تؤول التصوف تؤولا فاسدا لسوء فهمه او لسوء قصده

اتجاهات اخرى:

هنالك اتجاهات اخرى لها مواقف من التصوف منها الاتجاه المتسامح الذي يرى انه من حق الفكر الصوفي والثقافة الصوفية ان يكون لها وجود في المجتمع كما لجميع، وان الثقافات الاخرى حق البقاء. واصحاب هذا الاتجاه يؤمنون بنسبية الثقافة وتعددتها.

وهذا من قد لا يؤمن بتعددية الثقافة ويرى وجوب هيمنة ثقافة معينة ولكنه لا يرى في التصوف تهديدا لمصالحه وهيمنته بل قد يرى فيه عنصرا مساعدا في تحقيق اهدافه.

ويمكن ان تصنف المواقف حيال التصوف بطريقة اكثر دقة ولكنها ستكون اكثر تعقيدا وبذلك قد يصعب علي القارئ ان يميز بينها

اتجاهات التصوف

ما يعرف بالتصوف ليس مذهباً ولكنه في حقيقة الامر مجموعة من الافكار والمذاهب التي كثيراً ما تكون متناقضة او على اقل تقدير متباينة فالكلام عنه كشيء واحد غير ممكن (٢) وليس من العدل ان نصدر احكاماً عاماً وكنية عنه.

لقد صنفنا المتصوف الى ثلاثة اصناف (٣) اتجاه سني يمكن تسميته بالتصوف الحق والذي يتطابق تطابقاً كاملاً مع العقيدة الاسلامية (٤) وقلت ان هذا الاتجاه قد يتعذر وجوده في الواقع (٥).

ويمكن القول ان كل من تحدث في امور تعارف الناس علي انها من موضوعات التصوف كالزهد والعزلة والاحوال والمقامات (كالتوكل والمحبة والرضي) والكشف والالهام والولاية والكرامة وكان مستزماً بالكتاب والسنة فيما يقول ويمارس ، يمكن ان نصف طمعه ومعارضته بالتصوف الحق.

يقول الجنيد (من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدي به في هذا الامر) «التصوف» لان عملنا هذا مقيد بالكتاب والسنة (٦) وقال (الطريق كلها مسبوذة على الخلق الا على من اقتفى اثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته وارم طريقه) (٧) ويمكن ان نعتبر بعض علماء المسلمين ممن لا يعتبرون عادة من اهل التصوف كابن القيم من اهل التصوف الحق ويمكن ان نعتبر بعض كتبه التي تتحدث عن بعض الموضوعات المنشأ اليها كتباً في التصوف الحق مثل كتابه (مدارج السالكين) وكتابه «عدة الصابرين وتخيرة السالكين» و (طريق الهجرتين) وكذلك يمكن ان نعتبر كتب ابن تيمية (كالتحفة العراقية في اعمال القلوب) و «السلوك» من كتب التصوف الحق .

وذكرت ايضا ان هناك اتجاهات متافياً لعقيدة الاسلام وشريعته وهذا الاتجاه تمثله الفرق الباطنية ، والمغالبة والمنحرفة عن الاسلام ومذاهب الطول والاتحاد ووحدة الوجود .

(٢) مجلة الفكر الاسلامي ص ٦٥

(٣) المصدر نفسه.

(٤) المصدر نفسه

(٥) المصدر نفسه

(٦) حكم ابن عطاء الله ص ٢٤

(٧) المصدر نفسه

والآن اود ان اتناول موضوع التصنيف هذا بشيء من التفصيل اكثر
وسأستعرض تصنيفات ابن تيمية ثم اخلص في نهاية الامر الي تصنيف عام
قسم ابن تيمية المتصوفة الي ثلاثة «٨».

١/ صوفية الحقائق . وقال : يشترط في هؤلاء ، ثلاثة شروط : احدها العدالة
الشرعية بحيث يؤمنون بالفرائض ، ويتجنبون المحارم والثاني للتائب بأداب اهل
الطريق وهي الآداب الشرعية في غالب الاوقات والثالث ان لا يكون احدهم متمسكا
بفضول الدنيا وقال فاما ما كان جامعا للمال او كان غير متخلق بالاخلاق المحمودة
ولا يتقرب بالآداب الشرعية او كان فاسقا فإنه لا يستحق ذلك

٢/ صوفية الرسم الذين همهم اللباس ويهتمون بالمظهر نون الجوهر والحقيقة ،
وقد يقومون ببعض اعمال المتصوفة فيظنهم الجاهل انهم منهم ولكنهم في الحقيقة
ليسوا منهم .

٣/ صوفية الارزاق وهم الذين وقفت عليهم الوقوف
وصنفهم تصنيفاً آخر فقال منهم :

١/ السابق للخيرات

٢/ المقتصد .

٣/ الظالم لنفسه .

وقال ان كلا الصنفين الاول والثاني منهم من يجتهد فيخطيء ومنهم من يذنب
فيتوب او لا يتوب . ولكنه لم يذكر في هذا الموضوع ما يميز السابق عن المقتصد .
وقال ان الظالمين لانفسهم ينتعش اليهم اهل البدع والزندقة وقال ان هؤلاء عند
التحقيق ليسوا من اهل التصوف .

واقصد صنفهم في كتابه العبودية (٩) حسب احوال الفناء التي تحصل لهم الي
اصحاب فناء الارادة وفناء الشهود وفناء الوجود فقال «ان الفناء ثلاثة انواع فناء
الكاملين من الانبياء والاولياء وفناء القاصدين من الاولياء والصالحين وفناء
الملحدين المشبهين» .

فاما الاول فهو الفناء عن ارادة ما سوى الله بحيث لا يحب الا الله ولا يعبد الا
ياه ولا يتوكل الا عليه . وكمال العبد ان لا يريد ولا يحب ولا يرضى الا ما اراد الله
ورضيه ، وهو ما امر به امر ايجاب او استحباب . والنوع الثاني من انواع الفناء

(٨) مجموعة الفتاوى الجزء الحادي عشر (التصوف ، ابن تيمية ، ص ١٩)

(٩) ابن تيمية العبودية ص ١٤٤ - ١٥٥

الفناء عن شهوة السوي وهذا يحصل لكثير من السالكين فإنه لفرط انجذاب قلوبهم الي ذكر الله وعبادته ومحبه وضبط قلوبهم ان تشهد غير ما تعبد... وإذا قوي هذا ضعف الحب حتي يضطرب في تمييزه فقد يظن انه محبوبه كما يذكر ان رجلا الذي نفسه في اليم فالقي محبة نفسه خلفه فقال . انا وقعت فما لوقطه خلفي ؟ قال : غبت بك عني فظننت انك اني . وهذا الموضع زالت فيه اقوام وظنوا انه اتحاد . واكابر الاواباء كابي بكر وعمر والسابقين الاولين من المهاجرين والانصار لم يقعوا في هذا الفناء .. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا اكمل واقيى واثبت في الاحوال الايمانية من أن تغيب عقولهم او يحصل لهم قسبي او ضعف وسكر او فناء او وله او جنون .. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه حتي يقول في تلك الحال من الاقوال ما اذا صحا عرف انه غلط فيه (١٠) ..

أما النوع الثالث مما يسمى فناء الوجود فهو ان يشهد أن لاوجود الا الله وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد فهذا فناء اهل الضلال والاعاد الواقعين في الطول والاتعاد (١١)

وتحدث ابن تيمية ايضا عن اصحاب الاحوال من المتصوفة في كتابه «التصوف» فقال . هؤلاء ترد عليهم امور علي قلوبهم . فلا يستطيعون تحملها لضعف في قلوبهم وبفسوسهم فتحدث لهم غيبة او سكر او ضعف وغيبة عقل وفناء فاذا لم يكن السبب محظورا كسماع القوان السماع الشرعي ولم يقرط في ترك ما يوجد له ذلك . ونحو ذلك من الامور التي تصيب العقل بغير اختيار صاحبها ، فاذا لم يكن السبب محظورا لم يكن السكر مضموما بل محظورا ، فالسكران بلا تمييز . (وقال) لم ياذن الله ان تمتع قلوبنا ولا ارواحنا من لذات الايمان ولا غيرها بم يذهب عقولنا بخلاف من زال عقله بسبب مشرور او بامر صادق لاحيلة له فيه وفي دفعه ، قد رفع القلم عنه كالمغمي عليه والمجنون وقال . (وهذه الاحوال التي يفترون بها المشي او الموت او الجنون او السكر او الفناء حتي لايشعر بنفسه ونحو ذلك اذا كانت اسبابها مشروعة وصاحبها صادقا عاجزا عن دفعها كان محمودا علي فعله الخير وما ذله من الايمان ، محظورا فيما عجز عنه واصابه بغير اختياره ، وهم اكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص ايمانهم وقسوة قلوبهم ونحو ذلك من الاسباب التي

(١) المصدر نفسه ص ١٤٩

(٢) المصدر نفسه ص ١٥٠

تضمن تركه ما يحبه الله او فعل ما يكرهه الله . ولكن من لم يزل عقله مع انه قد حصل له من الايمان ما حصل لهم او مثله او اكمل منه فهو افضل منهم . وقال: ان ظواهر عدم التمييز هذه لم تظهر الا مؤخرا ولم تكن موجودة في زمن الصحابة).

نستنبط مما تقدم انه يمكن تصنيف اهل التصوف الي الاصناف التالية :-

١/ اصحاب فناء الارادة الملتزمون بالكتاب والسنة من اهل الصحو الذين كبحوا جماح شهواتهم بالكفية . وتطابقت ارادتهم وفعلهم مع كل ما امر الله امر ايجاب او استحباب.

٢/ الذين يعملون الواجبات وينتھون عن المحارم ولا ياتون باقصى المستحبات في العبادات وقضايا الاخلاق واداب السلوك فهم اقل من اصحاب الدرجة الاولى فهم لا يستطيعون ان يجعلوا ارادتهم تطابق في كل امر ارادة الخالق.

٣/ الثابثون المذنبون من اصحاب اليمين.

٤/ اصحاب التصوف البدعي . وهؤلاء هم المنحرفون الخارجون عن الملة من اصحاب وحدة الوجود والوصول والاتحاد واسقاط التكليف . وهؤلاء قد يشار اليهم احيانا باصحاب التصوف الفلسفي .

ولكن قد تستعمل عبارة تصوف فلسفي للإشارة الي التصوف الاقرب للتصور الفلسفي (قضايا طبيعة وجود العالم والانسان وعلاقة هذا الوجود بالله بجانب قضايا هستمولوجية). وتستعمل عبارة تصوف بدعي للإشارة الي بدع ومخالفات تتصل بالعبادة والسلوك . من ناحية اخرى فإن البدع قد لاترقى الي حدود اخراج صاحبها من الملة.

٥/ اصحاب الاحوال وهم كما ذكرنا الذين تحدث لهم غيبة عقل عن حالة سكر او خلافتها وهم معنويون اذا كانت الاحوال تحدث لهم بغير اختيارهم ولا يمكنهم التمرز منها وهم اقل درجة من اهل الصحو وافضل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص ايمانهم وقسوة قلوبهم ونحو ذلك .

٦/ اهل الرسوم هم الذين يهتمون بالمظهر كاللباس وغيره دون الصوهر وبالقشور دون اللب .

٧/ اهل الارزاق : وهو الذين يعيشون في التكايا والخوانق ويعتمدون في رزقهم علي الصدقات والمنح واسم خنقاء كان موجودا في الفرس وكان يطلق علي مكان العبادة واطلق عليه في التركية تكايا ثم تطور هذا النظام بعد ان كان يهتم كل الاهتمام بالتدريب العسكري فصار له جانبان جانب عسكري والاخر ديني يقوم به

المرابطون بالصلاة والادعية الطويلة والزهد والتقشف وذلك باشراف بعض المشايخ ثم بدأ يدخل فيها الانحراف والقسوة نتيجة انتماء كسالي القوم والهاريين من الحياة وبعض المتبردين اليها ثم بدأت الرياضات تتحول الي الطرق الصوفية وكانت فرصة لقضاء المآرب الشخصية اذ كان يجد فيها كل من صاحب النية الحسنة والسينة مجالا لتحقيق اغراضه (١٢).

٨/ الطرقية : وهم اصحاب الطرق الصوفية ، ويمكن القول ان كل متصوفة او شيخ له طريقة يختص بها فالغزالي والجنيد وابن عربي لهم طرق معينة . ولكن هذه الطرق اقرب الي المدارس الصوفية منها الي الطرق الصوفية وما يعرف بالطريقة الصوفية كسلوب متميز لظاهرة التصوف لها سماتها المعينة ولها خصائص تنفرد بها اذا ما قورنت بالطرق الاخرى . ومن ناحية اخرى فان لهذه الطرق المختلفة سمات عامة مشتركة.

والطريقة الصوفية تتكون من شيخ ومريد وبيعة او عهد ، يلتزم المريد علي اساس هذه البيعة او العهد بسلوك معين . والشيخ صفات وللمريد صفات ولببيعة صيغة وشروط . فالشيخ الطريقة يتلقي الطريقة من شيخ آخر يكون معلمه مرشده او يتلقاها مباشرة من الله عز وجل او من الرسول صلي الله عليه وسلم يقطه او مناما والمريد واجب الطاعة والالتزام الابدي بالعهد ما دام موصولا بطاعة الرسول صلي الله عليه وسلم وله حقوق تقابل ذلك (اذا جاز التعبير) ، فهو يرجو العون من الشيخ في الدنيا والاخرة ويرجو شفاعته . والعهد والالتزام مطلق غير مقيد .

وهناك عدة طرق اشهرها القانرية والشاذلية والتجانية والسنوسية والاحمدية والبرهانية والنقشبندية . ولهذه الطرق سمات عامة وهي اسلوب للذكر . وورد معين ، واجوء للظوة ، او الصحبة ، والتمزام للشيخ وطاعة له وعدم التحول من طريقة لطريقة اخرى . ولكل طريقة عقائد وممارسات خاصة وشروط معينة فللطريقة التجانية مثلا شروط وردت في كتب اصحابها (١٣)

١/ ان لا يجمع مع الطريقة طريقة اخرى

٢/ تصديق الشيخ في جميع اقواله

٣/ ان لا ينتقد الشيخ

٤/ بوام محبة الشيخ.

(١٢) د. مقداد يحيى فلسفة الحياة الروحية ص ١٠٤ .

(١٣) عبدالرحمن حمزة عبد السلام، شروط الطريقة التجانية ، ص ٢-١

٥/ مداومة الورد

٦/ ان لا يزود المشايخ الا باذن شيخه

٧/ مجانية المنتقدين للشيخ .

٨/ ان لا يعطي الورد من غير اذن الشيخ.

٩/ الاجتماع للولاية (الهيئة)

..

المعارف التي يحتاج اليها دارس التصوف :

(١) ان أول ما يحتاج اليه دارس التصوف هو معرفة عقائد المتصوفة وممارساتهم. ويمكن معرفة هذه العقائد والممارسات بدراسة كتبهم وبدراسة ميدانية عن طريق الاستبيانات او عن طريق المقابلات الشخصية وطرح الاسئلة للشيوخ والمريدين او بملاحظة سلوكهم واسلوب حياتهم.

(٢) معرفة احكام الشرع : التي تمثل المعايير التي بموجبها يمكن اصدار الاحكام الخاصة بهذه العقائد والممارسات ووسائل استنباطها

(٣) معرفة جوانب من علم النفس لكي يتمكن من ان تقارن بين مظاهر السلوك غير السوي (Abnormal Behaviour) والسلوك الصوفي فتحكم بالتطابق او الاختلاف بين السلوكين ، فانه لايمكن تجاهل التشابه الظاهر بين السلوكين فالصوفي له الرغبة ان يعتزل الناس وقد يسمع هواتف او يرى اشياء او يحس بأن كل ما في الكون خلق لاجله ويعتمد عليه او يشعر بأهمية كونية (Cosmic Significance) او يحس بأن ليس لديه رغبة في الحياة ، او يحس بحقارة عميقة في نفسه. او يزهد كامل في الحياة او يفسر الظواهر والموجودات الخارجية تفسيرات ويعطيها تأويلات غريبة وغير عادية.

(٤) وقد يحتاج الي معرفة نتائج الدراسات في مجال الجراسايكلوجي (S.P) او المشاركة في هذه الدراسات، وهذه الدراسة تكون مادة في مجال ما يسمى بالادراكات فوق الحسية (E.S.P) وهي تشمل الظواهر غير العادية والتي لاتخضع للطريقة العلمية المعروفة . وهي عادة اربع ظواهر ظاهرة ما يعرف بالتليبثي (Telepathy) وتتمثل هذه الظاهرة في مقدرة الانسان علي الاتصال بشخص آخر ومعرفة افكاره ليس عن طريق الحواس والطرق العلمية وما يعرف به (clairvoyance) وهو معرفة الاشياء والحوادث بغير استعمال الحواس وما يعرف بالمقدرة علي المعرفة السدقة للاشياء قبل حدوثها بما في ذلك افكار الغير (Precognition) وما يعرف بمقدرة الانسان علي التأثير علي الاشياء بمجرد التفكير فيها (Psychokinesis).

ان هذه الظواهر لم تكن تعتبر في الاوساط العلمية داخل نطاق الظواهر العلمية - اي التي تخضع للمنهج العلمي التجريبي ، ولكن تمير هذا الوضع في الآونة

الآخيرة فقد سمع لراين (Rhine) لأول مرة في قسم علم النفس برئاسة وليم ماجدوجال (Wliam Mc Dougall) ان يقيم معملا لتجارب في البراسايكولوجي ولقد استعمل راين طرقا علمية صارمة مثل الطرق الاحصائية وطرق التحليل الرياضي واستعمل ضوابط ميكانيكية (١٤).

كما وان العالم مالكوم قاثري (Malcolm Guthrie) اجري تجارب علمية للارسال التلبائي للرسومات فكانت ناجحة (١٥) ولم تكن تجارب مالكوم قاثري الوحيدة فلقد شارك رؤساء الجمعية الانجليزية للبحوث العلمية في الادراكات فوق الحسية منهم فلاسفة امثال هنري سيدويك (Henry Sidgwick) وسي د. بورد (C.D.Board) واساتذة جامعات وحائزون علي جائزة نوبل ورؤساء وزارات (١٦)

وقد ذكر هانسل (١٧) (Hansel) ان كبار علماء النفس الانجليز امثال ميجر سيريل بيرت (Sir Syril Burt) ومارجريت نايت (Margaret Knight) والدكتور روبرت هـ. تاوليس (Robert Thouless) ورويسير هـ. ج. ايزنك (H.J.Eysenck) لا يشكون في وجود الادراكات فوق الحسية وقالت مارجريت ان تاوليس (١٨) وضع انه من ضياع الوقت ان تحاول عمل تجارب مضنية لكي نبرهن علي ظواهر الادراك غير الحسي لانها شئت بطريقة لاتدع مجالا للشك. كما ان ايزنك (١٩) قال ان الملاحظ المتصف يقر وجود عدد قليل من الناس يعلمون ما يفور في اذهان اشخاص آخرين او في العالم الخارجي بطريقة غير معلومة حسب المنهج العلمي العادي. وذكر هانسل (٢٠) ان الدراسات عن الادراكات فوق الحسية اظهرت النتائج التالية (تصرفنا بعض الشيء في ترجمة هذه النتائج بون المساس بجوهر المعنى).

١/ ان البعض يدرك ويعلم امورا ويصيب اهدافه بطريقة غير عادية ولا يمكن

(14) The Roots of coincidence, Arthur Koestler, p12

(15) Ibid, p.31

(16) Ibid , pp32-34

(17) E.S.P and the parapsychology, C.E.M Hansel, pp5-6.

(18) Ibid , p6

(19) Ibid , p6.

(20) Ibid , pp312-313.

- تفسير هذا العلم والادراك بأنه حدث عن طريق الصدفة .
- ٢/ ان بعض التجارب التي تثبت ظاهريا انها لاصابات علمية ما هي الا نوع من الغش والخداع ولا تمثل اصابات حقيقية .
- ٣/ ان عدد الاصابات لبعض العالمين (والتي تدل على مقدراتهم غير العادية) لا تثبت في كل الأحوال والظروف .
- ٤/ ان مقدرة العالمين على الاصابة تقل عندما تنتشر ويتم علم الناس بها
- ٥/ تقل اصابات بعض العالمين عندما تتعرض لنقد وفحص الدارسين والناقدين والمحققين .
- انه من غير الواضح ما الذي يمكن استنباطه من هذه النتائج . كان ينبغي علي هانسل ان يوضح هل الاصابات التي لا تتم عن طريق الصدفة هي نفسها التي يحتمل ان يكون حدث فيها غش وخداع . لان نتائجها مبهمه وغير واضحة منطقيا (فهو قد استعمل سويا مبهما في النتيجة الاولى يمكن ان يفسر علي انه يدل علي البعض واستعمل لفظ بعض في النتيجة الثانية وعلي هذا الاساس قد يكون البعض في القضية الثانية لايشمل البعض في القضية الاولى وبالتالي تكون هنالك اصابات حقيقية ليس فيها غش او خداع او يمكن بأن يفسر بأن كل اصابه لم تتم عن طريق الصدفة قد تم فيها غش وخداع) .
- وعلي اية حال فان النتيجة الاخيرة التي توصل اليها هانسل ، حسب فهمي ، هي ان ظواهر الادراك فوق الحسية ممكنة ولكنها لم تثبت بعد بالتجارب من ناحية اخرى فقد ذكر ر.أ. ماكونيل (٢١) (R.A. Macconell) ان الدراسات في الونة الاخيرة قد اثبتت ما يلي :
- ١/ المقدرات غير العادية منتشرة بين الناس عالميا .
- ٢/ هذه المقدرات لها علاقة قوية بالوراثة .
- ٣/ بعض الناس لهم هذه المقدرات اكثر من آخرين .
- ٤/ هنالك احوال وعي معينة تسهل ملاحظات ظواهر البراسايكولوجي
- ٥/ مقدرات السايكوكينيس (Psychokneesis) حقيقة تجريبية .
- ٦/ التنويم المغناطيسي يمكن ان يستعمل للتأثير علي عقل شخص آخر .
- واعتقد ان هذه الظواهر قد حدثت بالفعل والدليل علي حدوثها الاخبار الصحيحة (ثبتت بخبر العدل الضابط) وانه ممكن اجراء التجارب العلمية لاثباتها ،

ولقد كانت نتائج بعض التجارب ايجابية ، ولكن نجاح هذه التجارب يكون عادة مهددا بخطر كبير قد يجعل نجاحها سببا ان لم يكن مستحيلا ، والسبب في ذلك قد يكون ان اجراء التجارب عليها نفسه يؤثر في نجاحها وان نجاحها يحتاج الي ظروف طبيعية (ان ملاحظة الشيء قد تجعله يغير من طبيعته العادية - فمثلا مراقبة الطفل تغير من سلوكه ، وملاحظة الالكترين تجعل معرفة موضعه وسرعته في نفس الوقت مستحيلة) كما وان محاولة اثباتها بمنهج نقدي يدل علي شك من جانب الباحث في حنوتها الامر الذي يكون له اثر سلبي في نجاحها . (لاحظ ان «الفكي» في السودان يقول ان من لا يؤمن بنا لا يتينا لخدمته) فنجاح التجارب الخاصة بهذه الظواهر يحتاج الي ثقة المراقب او في عدم وجود الرقابة نفسها . بالاضافة الي ذلك فان هذه الحوادث غير العادية ذرة الصدوث وما يحدث منها قد لا يتكرر وما يتكرر منها فان كثرة اجراء التجارب عليها قد يحد من نجاحها فهي لا تكرر حسب الطلب وقد لوحظ انه قد يكون ظهورها اكثر في محتمعات معينة (البداية مثلا) او في حقبة تاريخية معينة فالامر انن قد يحتاج الي مزيد من الدراسة . ولقد تطرقت الي هذه القضية في معرض الاشارة الي ما يحتاج اليه دارسو التصوف من معارف وعلوم وليس الفرض استيفاء القول فيه كما وان مجال البراسايكولوجي والانراكات فوق الحسية يتصل بقضية الكرامة في التصوف (ستراد الاشارة الي مفهوم الكرامة عندما نتحدث عن قضايا التصوف)

(٥) يحتاج الدارسون لمعرفة عقائد المتصوفة وممارساتهم وطرق حياتهم في الثقافات الاخرى كالهندية والفارسية وغيرها ومعرفة هذه العقائد والممارسات المشابهة في الديانات الاخرى كالمسيحية وفي الفلسفات اليونانية الوسيطة والحديثة والمعاصرة

(٦) يحتاج الدارس ايضا الي معرفة الدراسات التي تمت في هذا المجال في الشرق والغرب لان جهدا قد تم في هذا المجال للفهم والتحليل والتقييم .

٧/ علي الدارس ان يكون ملما بوسائل التحليل اللغوي والاستقنطاط المنطقي ويعطرق منهج البحث العلمي وبعض النتائج المعرفية في مجالات العلوم ذات الصلة .

تعريف التصوف وأصل اللفظ :

اختلفت آراء مؤرخي التصوف والدارسين في أصل كلمة «التصوف» وقد ذكر ابن تيمية (٢٢) جملة من هذه الآراء فقال إن التصوف (نسبة الي أهل الصفة). وقال وهو خطأ لأنه لو كان كذلك لقليل (صُفي) وقيل نسبة الي الصف المقدم بين يدي الله، وهو أيضا خطأ فإنه لو كان كذلك لقليل صُفي ، وقيل نسبة الي الصفة من خلق الله وهو في رأينا خطأ لأنه لو كان كذلك لقليل صُفي، وقيل نسبة الي صوفه بن بشر بن النبي طائفة قبيلة من العرب كانوا يجاورون مكة في الزمن القديم ينسب اليهم النساك وهذا وإن كان مناسباً من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيضا لأن هؤلاء غير مشهورين والأصح في رأينا أنه نسبة الي ليس الصوف.

من ناحية أخرى يرى البعض أن التصوف منسوب الي (سوفيا) وهي كلمة يونانية تدل عى الحكمة لكن هذه النسبة غير صحيحة لأن الكلمة اليونانية قصد بها فلاسفة اليونان ذلك المنهج الذي قوامه البحث النظري المجرد في الوجود للوقوف علي حقائقه وماهيت مما لا يتصل بالسلوك العلمي الا قليل اما التصوف الاسلامي فإنه فرطايح عملي (٢٣) يقول انه مشتق من الصوفنة، وصوفه القفا، والصفاء وغيرها من الالفاظ. ولكن نسبة التصوف الي ليس الصوف رأي انعتقد عليه (٢٤) اجماع آراء المختصين في الدراسات الصوفية من علماء المسلمين قديما وحديثا ومن المستشرقين ايضا. صححه من القباء السراج والكلباني والسهروردي، وابن الجوزي وابن تيمية وابن خلدون وآخرون من المستشرقين فون كريمر وكولنزيهر ونيكلسون وأربري.

إن أهمية أصل اللفظ تتجلى في اعتقادي في أنه قد يلقي الضوء علي مفهوم التصوف وقد يتصل بشرعيته وأصالته فمثلا نسبت لأهل الصفة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون ، يُمطيه شرعية ، ونسبته الي

(٢٢) مجموع الفتاوى لجزء الحادي عشر (التصوف) ص ٦-٧

(٢٣) عرفان عبدالحميد فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ، ص ١٠٩

(٢٤) المصدر نفسه ص ١١٠

الصفاء إشارة الي انه يهتم بصفاء السرائر والنفوس والقلوب وهذا امر حسن وهكذا . ولكن اذا سلمنا جدلا بأن أصله شرعي وحسن فإن ذلك لا يعطيه شرعية دائمة لانه قد يتغير وقد يفحرف عن الاصل - وهو امر قد حدث لبعض اتجاهاته . ومن ناحية أخرى فإن التحقق من الشرعية، او عدمها يمكن ان يتم بمقارنة نراء اهل التصوف بما جاء في الكتاب والسنة وبما يمليه حكم العقل والمنطق السليم(٢٥).

تعريف التصوف :

هنالك تعريفات متعاطفة وتعريفات متحاملة وتوجد تعريفات محايدة له . فالتعريف المحايد هو الذي يعطي وصفا لواقع التصوف كما هو دون تقييم . ويحاول تحديد السمات الأساسية المشتركة او الغالبة عليه اما التعريف المتحامل فانه عادة ينتقي بعض الممارسات والمعتقدات السلبية والسيفة ويعرف التصوف جميعه بها والتعريف المتعاطف يحاول ان يقتني الصفات الايجابية والصنة للتصوف دون غيرها ويحاول ان يعرفه جميعه بها .

فالتصوف عند المتحاملين طريقة مبتدعة في الدين والتعبد والسلوك واهله اهل بدع وشعوذة وجهلاء يمارسون المنكرات ومثال ذلك قول ادهم (وبعد قد ظهرت الدعوة للتصوف من جديد وبعد ان ظن المصلحون انها قد مضت فلا ترجع وماتت فلا تنتشر وذلك بعد ان اظهروا زيفها وكشفوا عوارها وازاحوا الستار عما تخفي وراها من جيوش الخراب والعمار تلك الجيوش الكافرة التي ما فتئت تضرب في جسم امة الاسلام حتي مزقت اشلاء وطرحته لكلايب الاستعمار اجزاء فامتصوا دمه واكفوا لعمه وكسروا عظمه وواروه التراب وظنوا انه لايبعث الي يوم الحساب .

وما ان نشر الله امة الاسلام بعد موتها وعانت الي الحياة من بعد مفارقتها وراها العدو القاتلوث المركب من اليهود والمجوس والتصارى رآها وقد تحررت نيارها وتخلصت من نير الاستعمار الغربي بلانها واقطارها فلم يعد بها سلطة لكافر ولا سلطان لكافر قلها تحررها واكربها واهزنها خلاصها واستقلالها حتي راح يبعث عن عملائه الاقدمين وجنوده المخلصين من دعاة التصوف (٢٦).

(٢٥) عبدالله حسن زروق ، قضايا التصوف الاسلامي ، ص٢١

(٢٦) الي التصوف يا عباد الله ، لبي بكر جابر الجزائري ، ص٢٢

كما وان هنالك تعريفات تركز علي الجانب الحسن والايجابي للتصوف . فتقول انه علم القلوب الذي يجعل القلوب نيرة سليمة صحيحة او تقول انه علم الباطن الذي يحث علي الاهتمام بالعبادات الباطنة كاخلاص النية والتوجه بالعمل الي الله تعالي والتوكل والصبر والمحبة والرضي او تقول انه علم الاخلاق الذي يحث علي التحلي بالاخلاق والصفات الحميدة وترك الصفات الذميمة ، او تقول انه علم الحقيقة الذي يزود صاحبه بعلم حقائق الوجود ويعطيه علما باسمي واعظم واجل موجود وهو الله سبحانه وتعالى ، او تصفه بأنه علم التجارب والاتواق والمواجيد والمكاشفات وعم الباطن والعلم اللدني، وتصف اتباعه بانهم العباد والفقراء والزهاد او تصفهم بانهم اهل الاحوال والمقامات واهل الكرامة والولاية والصلاح . او تقول انه مرتبط بالمجاهدات والعمل لا النظر ويمقاومة الشهوات ومجاهدة النفس وعدم الاسترسال معها في طلب لذاتها .

ان كل وصف من هذه الاوصاف يكشف جانبا من جوانب التصوف لا يمكن انكاره ولا يمكن اغفاله فالتعريف الصحيح ينبغي ان يجمع كل اوصاف التصوف الايجابية منها والسلبية ولكن هذا الجمع قد لا يرضاء بعض اهل التصوف ويكون من الافضل في اعتقادي ان نصنف التصوف (الي سني او بدعي او فلسفي و غيره) ونعرف كل صنف علي حدة وهذا عندي اقرب الي العدل والانصاف.

..

نشأة التصوف :

اختلف مؤرخو التصوف في تحديد اسباب نشأته فبعضهم من قال انها اسباب خارجية ومنهم من قال انها اسباب داخلية (سياسية كانت ام اجتماعية ام دينية ، م فكرية) ومنهم من قال انها خارجية وداخلية في نفس الوقت .

لكن قبل ان نستعرض هذه الآراء وتقييمها نود ان نتطرق في نوافع قائلها فان النوافع التي تحق وراء هذه الآراء قد لا يكون غرضها نزيها وقد لا يكون هدفها اعطاء الحقيقة من ناحية اخرى فقد يكون غرضها اعطاء الاسباب الحقيقية لنشأة التصوف

والذين كتبوا عن اسباب نشأة التصوف ممن اطلعت علي آرائهم منهم المسلمون الذين يرون ان التصوف كله حق ومنهم الذين يرون انه كله باطل ومنهم الذين يرون

ان فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ومنهم المستشرقون والمسلمون الذين يرون انه علي باطل لا يريدون ان يمنعوه الشرعية بنسبته للاسلام ولذلك يقولون انه تأثر بالمسيحية والثقافات الهندية وغيرها من الثقافات غير الاسلامية ، والذين يرون انه علي حق يسعون جاهدين للتدليل علي ان اصوله اسلامية وداخلية وانه ظهر نتيجة تأمل المسلمين القرآن الكريم وتأثرهم بسيرة الرسول الله وسيرة صحابته المبشرين اما المستشرقون فانهم اصناف صنف رأي في التصوف جوانب روحية ممتازة او عمقا فكريا وثقافة انسانية عميقة فمن عليه ان ينسب ذلك للاسلام وعنده ان الاسلام لا يمكن ان يحوي شيئاً حسناً وجميلاً وذا قيمة فحسب التصوف الي رهبان النصراني وغيرهم ويقول كرادفوس . ان القرآن لم يكن مطلقاً الكتاب الذي استطاع مبدئياً ان يجتذب الصوفية نحوه كثيراً لانه متعلق بالظواهر الخارجية وليس فيه الحنو الداخلي والروحي (٢٧) ان هذا الصنف من المستشرقين غرضهم تجريد الاسلام من كل ما يرون انه نشاط حسن وجميل كالعبادة والنسك والتبتل والزهد . اما الصنف الاخر من المستشرقين الذين قالوا ان التصوف شأء يتأثر من القرآن والسنة فكان هدفهم إلزام المسلمين بمعتقدات في التصوف يكره عامة المسلمين نسبته للاسلام ويرهبها مخالفة لتعاليمه كنظرية الحلول والاتحاد ووحدانية الوجود .

لكن هذا لا يمنع ان يكون بعض القائلين ان اسباب نشأة التصوف خارجية او القائلين انها داخلية قد توصلوا الي هذه النتيجة بطريقة موضوعية ويدافع نزيه . ولكن يبقى السؤال ما هي الاسباب الحقيقية للنشأة ؟ ان القائلين ان التصوف نشأ بعوامل خارجية عزوا هذا التأثير الي الثقافات المسيحية والهندية والفارسية واليونانية والذين قالوا انه نشأ بعوامل داخلية عزوا هذه العوامل الي اسباب سياسية واجتماعية ودينية وفكرية . وقالوا ان العوامل الفكرية والعقدية هي القرآن الكريم والحديث والفقه وعلم الكلام .

اما العامل السياسي فيتمثل في الفتن والثورات والحروب الداخلية كل ذلك اثر في صفوة وجوه الصحابة والتابعين ودفعهم الي الاعتزال السياسي والرغبة عن الدني والانعطاع عن زخرفها والخلود الي حياة النسك والزهد والعبادة (٢٨) اما العامل الاجتماعي فظهر طبقة الارستقراطية انطلقت وراء المتعة الرخيصة واسرفت في المجون كن لها دورها في نشأة الزهد والتصوف (٢٩)

(٢٧) نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ، عرفان عبدالحميد ص ٣٧

(٢٨) نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ، عرفان عبدالحميد فلاح ص ٤٤

(٢٩) نفس المصدر ص ٤٥

وهناك اتجاه يرى ان اسباب نشأة التصوف ترجع الي هذه العوامل مجتمعة
وعندي ان هذا الاتجاه اقرب الي الصواب ولكن الامر يحتاج الي تفصيل فني
اعتقادي ان اسباب التصوف قد ترجع للاسباب التالية:-

١/ تأثير خارجي وقد تقدمت الاشارة اليه.

٢/ تأثير داخلي ولقد تقدمت أيضا الاشارة اليه.

٣/ هواجس النفس ودواعيه ومناطق اللاوعي فيها.

٤/ الالهامات الربانية .

٥/ الفطرة

٦/ وسوس الشيطان

فكل ما كان موافق للقرآن الكريم والسنة الشريفة والفطرة السليمة فان مصدره
الوحي والالهام الرباني وكل ما كان مخالفا للوحي فانه اما ان يكون بتأثير الثقافات
الاجنبية ،او يكون صادرا من هواجس النفس او بتأثير من الشيطان كما وانه لاشك
ان للبيئة السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية اثرا في نشأة التصوف. وإذا
تتبعنا جوانب التصوف وجدناها توافق مصدرا من هذه المصادر فلنأخذ مثلا.
المؤثرات الخارجية هندية كان ام مسيحية ام يونانية فاننا نجدها توافق جانبا من
جوانب التصوف. فقد كان الهنود يميلون الي حياة التقشف والزهد احتقارا للذات
الجسدية ويعتقدون انه يجب علي الانسان ان يظهر نفسه من بدن البدن حتي
ترتقي في لكمال وصولا الي الانفصال للروح من عالم الابدان واتصافها بالروح
الكلية للعالم بما سموه . النرفانا (٣) وقالوا ان الطعام اللذيذ يهيج الشهوة واللذة
الحيوانية وينشط القوة البهيمية فهو حرام ايضا واكتفوا بالقليل من الغذاء علي
قدر ما تثبت به ابدانهم ومنهم من كان لايري تلك القليل ايضا، ليكون لحاقه بالعالم
الاعلي اسرع (٣١) وهناك جوانب في التصوف توافق المسيحية فيحتمل ان يكون
المسيحية مصدرها مثل نظام الرهبنة الذي يقوم علي احتقار البدن وهجر الدنيا
واعترال الناس في الابيرة والابنية المقامة في مناطق نائية والامتناع عن الزواج

(٣٠) التصوف منشؤه ومصطلحاته - سعد مراقي ص ٤٧-٤٨.

(٣١) المصدر نفسه ص ٤٩ - الشريستاني ص ٢٦٢.

وتوافق المسيحية عقيدة الحلول عند المتصوفة فالمفهوم المسيحي بطبيعة المسيح هو انه انسان الهى ذو طبيعتين امتزجتا وصارتا طبيعة واحدة انه مركب من الناسوت واللاهوت (كما يدعون) وهذا موافق لما نقل عن الحلاج حيث قال: سبحانه من اظهر ناسوته .. في سنا لاهوته الثاقب - ثم بدا خلقه ظاهرا في صورة الاكل الشارب وحيث قال : انا من اهوى ومن اهوى انا نحن روحان حللنا بدنا فاذا ابصرته ابصرته واذا ابصرته ابصرتنا (٢٢).

كذلك توافق بعض افكار المتصوفة افكار الفلسفة اليونانية فارسطوطليس يقول ان كل المخوقات تتحرك حركة غائية باتجاه الله وهي حركة العشاق باتجاه معشوقهم لانفرادهم بالكمال الذي يقود الي العشق وهذه النظرة توافق نظرة الحب الالهى

ويقول ارسطوطليس ان النفوس الانسانية اذا استكملت قوتي العلم والعمل تشبهت بالاله سبحانه وتعالى ووصلت الي عالمها. وانما هذا التشبه بقدر الطاقة ويكمن ام بحسب الاستعداد او بحسب الاجتهاد . فاذا فارق اليدين اتصل بالروحانيين وانخرط في سلك الملائكة المقربين ويتم الاتخاذ والابتهاج وليس كل اللذات جسمانية ، فان تلك اللذات لذات نفسية عقلية ، وهذه الذة الجسمانية تنتهي الي حد ويعرض للحظوظ سامة وكلال وضعف وقصور ان تعدي الحد المحدود بخلاف اللذات العقلية فانها حيثما ازداد ، زداد الشوق والحرص والعشق اليها (٢٣) وكذلك فيثاغوراس تنهج منهجاً يوافق التصوف فقد كان له رأي في النفس وتزكيتها بالمجاهدة حياة عزلة وخلوة (٢٤).

اصول التصوف :

ان تحديد الاسس والاصول التي ينبني عليها التصوف والنظر في حجية هذه الاصول او عدم حجيتها اهم امر ينبغي ان يبحث فيه دارسو التصوف. فما هي هذه الاصول التي تقوم عليها عقائد المتصوفة وتعتمد عليها ممارستهم ؟

(٢٢) اسعد السحمراني، التصوف منشوره ومصطلحاته من ٥٤ - ٥٥

(٢٣) المصدر نفسه من ٥١ - ٥٢

(٢٤) المصدر نفسه من ٥٦ .

هذه الأصول عبارة عن مصادر للمعرفة . وهذه المصادر يمكن تقسيمها الى مستويين - المستوى الاول هو النص والالهام والرؤيا ، والمستوي الثاني يتمثل في معايير فهم النص ولاشك ان المتصوفة يتفقون مع بقية طماء المسلمين على مصادر للمعرفة ومناهج للاستدلال كثيرة وهذا ظاهر ومبثوث في اغلب كتاباتهم ، خاصة السنيين منهم كالغزالي ولكن لهم مناهج ومصادر يختصون بها او يختصون بطريقة تطبيقها دون غيرهم ، وسنحاول ان نحلل هذه المصادر ونقيمها . وقد تعرضت في كتابي «فضايا التصوف الاسلامي» لجانب من نظرية المعرفة عند المتصوفة وايضا في بحث بعنوان «نظرية المعرفة عند الغزالي» (٣٥).

فبالرغم من ان المتصوفة قللوا من شأن مصادر المعرفة ووسائلها العادية كالسب والاعتق والخبر ومناهج الاستدلال القائمة عليها كالاستنباط والاستقراء وحددوا مجالها قانهم لم يستغنوا عنها بالكلية كما انهم اعتمدوا الوحي (القرآن والسنة) كمصادر للمعرفة وكذلك وسائل التفسير ومعاييرها (كاللغة الناصخ والمنسوخ واسباب النزول ...) وهناك مصادر اخرى اخفوا بها ، دار خلاف بينهم وبين معارضهم حول حجييتها ، وحول تطبيقها وهذه المصادر هي :

- ١/ الالهام المباشر من الله سبحانه وتعالى .
- ٢/ الرؤيا الغامية عموما .
- ٣/ اخبار الرسول ﷺ لهم في المنام .
- ٤/ اخبار الرسول ﷺ في اليقظة وهو ما يسمى بالحضرة النبوية .
- ٥/ استنباط معاني باطنية من النصوص الشرعية بالكشف والالهام وهي معرفة

من خلال النص .

ان اخذ المتصوفة عقائدهم وطرقهم وتصوراتهم عن طريق الالهام مبثوث في كتبهم . فقد قال ابن عربي : (واطم ان ترتيب ابواب الفتوحات لم يكن من اختيار ولا عن نظر فكري وانما الحق تعالى يمكن لنا على لسان ملك الالهام جميع ما نسطره (٣٦).

وكذلك قال ابن عربي ان طريقته اخذها عن الرسول ﷺ فقد اجازها له في رؤية منامية وامره بنشرها . فقال «اما بعد فاني رايت رسول الله ﷺ في مبشرة لريتها في العشر الاخر من المحرم سنة ٦٧٢هـ بدمشق ويده كتاب فقال هذا كتاب فصوص الحكم خذها واخرج به علي الناس ينتفعون به فقلت السمع والطاعة (٣٧)

(٣٥) المسلم للمصدر نظرية المعرفة عند الغزالي عبدالله حسن زروق ، ص ٢٧-٥١

(٣٦) الكتاب التكملي محي الدين بن عربي ص ١٢٩

(٣٧) المصدر نفسه ص ١٢٥

وكذلك تحدث ابن عربي عن انه اخذ المعاني التي يتكلم بها من القرآن ولكنه اعطي
فهما خاصا للقرآن فقال «واعلم ان جميع ما انكلم فيه في مجالسي وتصانيفي انما
هو من حضرة القرآن فاني اعطيت مفاهيم الفهم فيه والامداد منه» (٢٨)

السؤال الذي يحتاج الي اجابة هو ما حجية هذه المصادر في المقام الاول ؟ ثم
ما هو مجال تطبيقها ؟ ولقد تنازع بعض المتصوفة ومعارضوهم في هذين الامرين
وهما من الامور التي تتبني عليها جميع الخلافات بين الطرفين فكيف يمكن فض
النزاع بينهما ؟ اعتقد ان المعايير التي ينبغي ان تستخدم لفض النزاع هي :

١/ معايير لاثبات الصحة اولا فالحجية تثبت بالرجوع اليصوص الكتاب
والسنة وبالاتفاق حول دلالة هذه النصوص، ودلالة هذه النصوص ينبغي ان تفهم
بالطرق المعتادة (اي من خلال اللغة واسباب النزول . . الخ) وهو تفسير ثقيله
العقول السليمة ، والا وقعنا في المحذور

٢/ ونحتاج الي معايير لاثبات صحة الاخبار - المعنية - المعتمدة علي المصادر
المشار اليها وهي كون الراوي سوي العقل عدلا ضابطا .

٣/ ومعايير لصحة التطبيق وهي ايضا عدم معارضة الخبر المعتمد علي احد
هذه المصادر نصا جاء في الكتاب والسنة وان لا يكون بدعة في الدين لان الابتداع
في العين منتهي منه فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالخير قد لا يعارض نصا
يحكي نفس محتوى الخبر ولكنه قد يعارض نصا عام ينهي عن الاختراع في الدين
استدل اهل التصوف علي الالهام والرؤيا المنامية ورؤية الرسول ﷺ في المنام
واليقظة بأدلة شرعية فاستدلوا علي الالهام بقوله تعالى { واوحينا الي ام موسى
ان ارضعيه } (القصص ٧٠) واستدلوا علي الرؤيا المنامية عمومًا بقوله صلي الله
عليه وسلم «رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة» (رواه البخاري)
ويقوله . . «لم يبق من النبوة الا المبشرات» قيل ما المبشرات ؟ قل الرؤيا
الصالحة (رواه البخاري ومسلم وغيرهما) وقال : «الرؤيا من الله والحلم من
الشيطان» (رواه البخاري ومسلم) ويقول «اذا اقترب الزمان - اي قرب قيام
الساعة ثم تكذ رؤيا المسلم تكذب واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا» (رواه البخاري
ومسلم وغيرهما) . واستدلوا علي رؤية الرسول ﷺ في المنام واليقظة بقوله صلي
الله عليه وسلم : «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة او كما رأي في اليقظة لا
يتمثل الشيطان بي» وفي بعض الطرق «من رآني فقد رأي الحق» وفي رواية فقد
رأني فان الشيطان لا يتمثل بي .

(٢٨) المصدر نفسه ص ١٢٩ .

والإلهام يمكن أن يكون مصدرا للمعرفة ولكنه يأتي الإنسان في شكل خاطر -
 ويخطر الإلهام قد يختلط بوسوس الشيطان وهواجس النفس ولهذا قد يعارض
 نصوص الكتاب والسنة فاذن ينبغي أن لا تقبل خاطرا إلا بعد مقارنته بما ورد في
 الكتاب والسنة ، فلأجل ذلك قد أرسل من الدارني أحد المتصوفة ربما وقعت النكته
 من كلام القوم في قلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة فإن الله
 ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمها فيما سوي ذلك . أما الاستدلال
 بالرؤيا المنامية عموما فإنه استدلال ظني وقد يكون وهميا لأن الأحلام قد تختلط
 بأضغاث الأحلام وإذا لم تختلط فإنها قد تأتي في شكل رموز ولاتأتي صريحة
 فنحتاج بذلك إلى تفسير لتلك الرموز ويحتاج التفسير إلى مفسر ذي كفاءة معينة ثم
 إذا صح الاعتماد على الرؤيا فإنها يجب أن تكون محكمة بنصوص الكتاب والسنة
 وإن خفت من البدع ، والأحوط والأسلم أن تكون في أمور خارج نطاق الأمور
 التعبدية

أما الاستدلال بروي الرسول ﷺ في المنام فإن الاعتبار سألغة الذكر قد
 تنطبق عليها لأنها قد تكون رمزية ولكن المشكل الكبير الخاص بروي الرسول ﷺ
 هو أنها قد تعارض نصوص الكتاب والسنة فإنها إذا لم تعارض الكتاب والسنة ،
 ولم تكن من الأمور التي تعتبر بدعة في الدين فإنه قد لا يكون هناك غبار عليها . أما
 الاستدلال بروي الرسول ﷺ يقظة فإن القائل بإمكانية رؤيته يقظة يستدلون
 عليها بحديث الرؤيا ويقولون أن النقط عام يشمل الرؤيا المنامية والرؤيا في اليقظة ،
 مشكلة هذا المصدر أيضا أنه قد يعارض نصوص الكتاب والسنة وقد يكون زيادة
 وابتداعا في الدين والذي يروي أنه رأى الرسول ﷺ يقظة أما يكون سوي العقل
 أو يكون غير سوي العقل أو يكون في حالة عقلية عريضة وشاذة فإذا كان سيم
 العقل فإن الرؤيا ينبغي أن تكون من عدل ضابط وإن لا تعارض نصا من كتاب أو
 سنة وإن لا تكون بدعة في الدين وإذا كانت من غير سوي العقل فإن هذا
 الافتراض نفسه قد يثير تساؤلا عن هل يمكن أن يحدث ذلك ؟ فإذا جاز أن يحدث
 فإن رواية غير سوي العقل ينبغي أن لا يعتمد عليها فإن تجويز رؤيته لغير سيم
 العقل يكون فيها مدخل في الأمر لوجود الشيطان بدليل قوله تعالى : (الذين ياكلون
 الربا ولا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) (البقرة ، ٢٧٥) .
 ويمكن الرد على هذا الاعتراض بأن وجود الشيطان في هذه الحالة متصل

بالشخص الذي روي الرؤيا وليس بالمرئي (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالاضافة الي ذلك اذا كان الروي غير سوي العقل فلهذا لايجوز الاخذ بما روي سواء كان ذلك في حياة الرسول ﷺ او بعد مماته . من ناحية اخرى فان المتصوف اذا اعتبر سوي العقل فانه قد يكون في حالة غريبة وشاذة قد غطي فيها علي عقله وتمييزه ، العادي فلا يقاس عليها ما يحدث في الاحوال العادية وهي حالة لايصح ان يستنتج منها تشريع خلاصة الامر اذا صح ان الاحاديث احاديث في الرؤيا عامة فانه لايجوز ان يتمثل الشيطان بالرسول ﷺ يبقى الحديث عن فحوي الرؤيا لو كانت حقائق ليست تشريعية فان الانسان يمكن ان يعمر بها لكن لو كانت تشريعات فان معظم الصوفية واهل العلم يقولون ينبغي ان تكون موافقة لشرعية لكنه اذا عرضت الشرعية فتفسيرها يكون - والله اعلم - ان حال صاحبها اما ان تكون غير سوية (جنون) لو تكون حالة غريبة وشاذة لايجوز الاعتماد عليها في التشريع.

ومعايير فهم النص عند المتصوفة اما ان تكون بالطرق المعروفة لتفسير النصوص وفهمها (عن طريق اللغة واسباب النزول وغيرها من المعايير) واما ان تكون بوسائل الادراك الاخرى وهي الالهام والرؤيا وغيرها ، فاذا كان التفسير بالطرق العادية فلا مشكلة ولكن ان كان عن طريق الالهام والرؤيا وغيرها فان ذلك ينسحب عليه نفس مشكل هذه الطرق كمصادر ووسائل للمعرفة

وفهم النصيص بالطرق غير العادية يؤدي الي ما يسمى بعلم باطن والعلم الباطني وعلم الحقيقة، وهذه العلوم يقال انها تكتسب بالمجاهدة والرياضة والسلوك ولكن هذا العلم ينبغي ان لايتعارض مع العلم بالطرق الشرعية ورغم ان علم الحقيقة قد يعارض علم الشرية والقائكون بهذا يستدلون عليه بقصة اخضر وبحديث ابي هريرة . ولقد وضحنا في كتابنا (قضايا التصوف الاسلامي) (٢٩) ان هذه الادلة لاتدل علي مرادهم ، ويبت انه يمكن ان تكون هناك معان باطنية للنصوص تعطي معاني اضافية وتعطي عمق وبعداً آخر لدلول النصوص ولاتعارض مع المعاني الظاهرة . وانه ينبغي ان لا يكون هناك افتتات من جانب علم الحقيقة علي علم الشرية (او العلم لظاهر).

هناك حجة اخرى عقلية يستدل بها علي وجود معارف خاصة لبعض المتصوفة فكثيراً ما يقال ان لديهم مقدرة للادراك معينة . هذه المقرة تصدر عن حساسة ذوقية

(٢٩) عبدالله حسن زروق . قضايا التصوف الاسلامي ص ٢٢٩ - ٢٧١

معينة كانت نتيجة سلوك وتجارب معينة فمن لايمك هذه الحاسة فإنه ليس له الحق في نفي ما يمكن أن يدرك بواسطتها فليس للاعبي مثلاً حق في نفي وجود الألوان بدعوى أنه لايراهـ ولكن قد يتساءل الانسان هل ينبغي لمن ليس لديه الحاسة ان يقر بوجود ما يدعي البصرون انهم يدركونه بواسطتها ويصدق به

اقول لا ينبغي ان نزمه بالاقرار ولكن ينبغي ان نزمه بإمكانية الحدث اذا لم يكن الاقرار يؤدي الي تناقض منطقي ولكن اذا اردنا منه ان يقر بوجود هذه المدركات بالفعل ينبغي ان نقنع بطريقه من الطرق الآتية

١/ ان نجعله يصدق خبر الراوي ويثق في انه عدل لا يكذب وضابط لما رواه واخبره عنه ولم يكن واحدا وانه يصف حقيقة وواقعـ

٢/ او ان نقنعه بدليل منفصل علي وجود الظاهرة وكنت قد اقترحت مثلاً لتجربة يمكن بواسطتها اقناع الاعبي بالتصديق في وجود الألوان في كتب قضايا التصوف الاسلامي وهناك امثلة في مجال اليراسايكلوجي ومجال ما يسمى بالانراكات فوق الحسية (E.S.P) تسمح ان تكون ادلة مستقلة لوجود ظواهر غير طبيعية

٣/ اذا لم يتوافر الدليلان السابقان وربطنا التصديق بهذه الظواهر بوجود مقدرات خاصة تكتسب بالمجاهدات والتجارب وسلوك الطريقة الصوفية فينبغي ان نعطي من نود اقناعه اسباب قوية نقنع به لكي يسلك طريق التصوف، طريق العزلة والصمت والسهر والجوع والتأمل .. الخ

فادا استطعنا ان نقنع بأهمية المعارف التي سيكتسبها والمقدرات التي سيحصل عليها وحسن وجمال وبهاء الاحوال التي سيمر عليها ويميشها فانه سيسلك الطريق المؤدي الي الاقناع انه يحتاج ان نمده بدراسة لجنوبي النشاط المطلوب منه ممارستهـ

الطريقة :

لقد تعرضنا لمفهوم الطريقة الصوفية عندما تحدثنا عن اتجاهات المتصوفة فقلنا انها تقوم علي ثلاثة ركان ، الشيخ - المريد - البيعة - والآن نود ان نتحدث عن جواز اعتبار الطريقة او اوامر الشيخ مصدراً لتدين حاول المعارضون للتصوف ان يقوضوا مفهوم الطريقة من اساميه ببيان انها تتعارض مع مفهوم الدين الاسلامي

فوصعوا لقاتلين بها بين امرين كلام غير مقبول فقالوا: اما ان تكون الطريقة مطابقة لطريقة الرسول ﷺ واما ان تكون مخالفة لها ففي الحالة الاولى لسنا في حاجة اليها لان طريقة الرسول ﷺ تكفيانا واذا كانت مخالفة لطريقة الرسول ﷺ فانه لايجوز الاقتداء والعمل بها.

لاحلاف في ان الطريقة الصوفية اذا كانت مخالفة لطريقة لرسول ﷺ فانه لايجوز اتباعها بمعنى ان الرسول ﷺ اذا حرم ومنع سلوكا فانه لايجوز لمسلم ان يسلكه لان من الشروط الضرورية لصحة الطريقة الصوفية اتساقها مع طريقة الرسول ﷺ

ولكن قد يقول المدافعون عن الطريقة ان الطريقة ليست مخالفة لطريقة الرسول ﷺ وليست مطابقة لها ولكنها مستنبطة ومستوحاة منها وانها نتيجة لعملية اجتهاد في فهم طريقة الرسول ﷺ وبها زيادة جاءت بطريقة مشروعة لان مصدرها الالهام والرويا وهي مصادر لها اصل في الدين ممثلا صلاة الفاتح التي تمثل ركنا من اركان الطريقة لتحانية خذها الشيخ التجاني شفاعة (بالروية في اليقظة) عن الرسول ﷺ والاحتفال بالمولد له اصل في الدين وهكذا

بعض المتصوفة يحاولون ان يوفقوا بين الهممهم وبين صاهر النصوص وبعضهم لا يعتبرون انه من الضروري ولا من الممكن التوفيق بين الالهامات وظاهر النصوص لانهم يعتقدون ان ظاهر النصوص يمكن ان يتعارض مع الالهامات فالالهامات تعبر عن علم الحقيقة وظاهر النصوص يعبر عن علم الشريعة وعلم الشريعة قد يخالف ما هو حق في نفس الامر

اذن الحكم علي صحة الطريقة وقبولها يرجع الي حجبة مصادرها (الالهام والرويا) ولي صحة تطبيق هذه المصادر ولي تفسير معني عبارة (البدعة الصنة) والي صحة لتفريق بين علم الشريعة وعلم الحقيقة او بين الطاهر والباطل وهذه لامور قد ناقشناها في غير هذا الموضع فليرجع من اراد الي هذه الموضع (٤٠)

البدعة :

يستخدم المعارضون للتصوف في تقديم له مفهوم البدعة فيحاولون ان يدلوا بمختلف ادلة علي ان الممارسات والمعتقدات الصوفية بدع ، اما المدافعون عن التصوف فيعتبرون ان هذه الممارسات والعقائد ليست بدعا ويقولون حتي لو

(٤٠) عبدالله حسن زريق ، قضايا التصوف الاسلامي ص ٢١٧ - ٢٢٩ .

اعتبرناها بدعا فانها بدع حسنة ومشروعة وليست بدعة سيئة
 ان تحديد مفهوم البدعة ينبغي ان يقوم علي اساس النصوص الشرعية من
 قرآن وسنة، وضابط الامر معقود علي فهم دلالة هذه النصوص لانه قد دار النزاع
 حول دلالتها واختلف العلماء فيها . وسنتعرض لبعض هذه النصوص وما يتفرغ
 منها من مفاهيم وقضايا كتفريق بعض العلماء بين البدعة الحقيقية والبدعة
 الاضافية والحسنة والسيئة وكتفريقهم بين البدعة في العبادات والمعاملات.

لقد وردت احاديث كثيرة تنهي عن الابتداء في الدين منها قوله ﷺ «من احدث
 في امرنا ما ليس منه فهو رد» (متفق عليه) ومنها حديث العرياض بن سارية -
 «وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجبت منها القلوب فقال
 قائل : يا رسول الله كأن هذا موعظة مودع فماذا تعهد اليها؟ فقال : اوصيكم
 بتقوي الله والسمع والطاعة لولاة الامر وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم
 بعدي فسميري اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين .
 تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة
 وكل بدعة ضلالة» (١٦) ومنها حديث جابر بن عبد الله «ان رسول الله ﷺ كان يقول
 في خطبته اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر
 الامور محدثاتها . وكل بدعة ضلالة» (١٧) لكن قد وردت احاديث ووردت اقوال لبعض
 الصحابة فسرت علي انها تدل علي ان هناك بدعة حسنة والامر يهتج لي نظر
 والي . يوضح وفيه خلاصة فمن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ : «من سن
 سنة خيرة فاتباع عليها فله اجرها واجور من اتبعه غير منقوص من جورهم شيئا
 ومن سن سنة شر فاتباع عليها كان عليه وزرها ومثل اوزار من اتبعه غير منقوص
 من اوزارهم شيئا» (رواه الترمذي وصححه وقال حديث حسن) . وفي الصحيح من
 قوله ﷺ «من سن سنة حسنة كان له اجرها واحمر من عمل بها لا ينقص ذلك من
 اجرهم شيئا ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك
 من اوزارهم شيئا».

ويستدلون ايضا بما روي عن عمر رضي الله عنه من قوله عن اجتماع الناس
 في صلاة التراويح ومدلومتهم علي ذلك في المساجد في رمضان عي امام واحد

- (٤١) رواء الترمذي وصححه بوداود وغيرهما (انظر البدعة توفيق يوسف لواعي).
 (٤٢) الحديث خرجه البخاري كتاب الادب . قوله تعالى { يا ايها الذين امنوا تقوا الله وكونوا
 مع الصائقين } انظر البدعة توفيق يوسف لواعي ص ١١٢
 (٤٣) انظر المصدر نفسه

(بدعة ونعمت البدعة) (١٢) واستدلوا بما رواه الامام مسلم في صحيحه بسنده عن مجاهد فقال: (بخلت انا وعروة بن الزبير المسجد ، فاذا عبدالله بن عمر جالس الي حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألتا عن صلاتهم فقال بدعة) (١٣) وبما أخرجه ابن ابي شيبه بسناد صحيح عن الحكم بن الاعرج عن الاعرج قال (١٤) واستدل البعض بقول بلال رضي الله عنه (الصلاة خير من النوم) فهي من محدثات سيدنا بلال وقد قال له الرسول ﷺ عندما سمعها منه (ما احسن هذا اجمله في اذانك) وقد اورد هذا القول ابوالشيخ في كتابه الاذان عن ابن عمر رضي الله عنهما ورواه الطبراني عن عائشة والبيهقي عن حفص ابن عمر مرسلا (١٥) واستدلوا بما أخرجه الامام البخاري في صحيحه من رواية سيدنا رفاعة بن رافع الزدقي قال (كنا نصلي يوما وراء النبي ﷺ فلما رفع رأسه من الركعة قال - سمع الله لمن حمده فقال رجل وز - ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه - فلما انصرف قال من المتكلم قال - انا قال - رأيت بضعة وثلاثين مكا يبتترونها ايهم يكتبها أولا) (١٦)

(يقول الامام ابن لب رادا علي من انكر الدعاء عقب الصلاة غاية ما يستند عليه منكر الدعاء اتيار الصلوات ان التزامه علي ذلك الوجه لم يكن من عمل السلف لصالح وعلي تقدير صحة هذا النقل فالترك ليس بموجب الحكم في ذلك المتروك الا جواز الترك وانتفاء الحرج اما التحريم او كراهة المتروك فلا - ولا سيما فيما له اصل اجمالي مقرر في الشرع) (١٧).

اتفق اصراء المسلمين علي ان كل امر مستحدث يخالف الكتاب والسنة في العقائد والعبادات او المعاملات فهو بدعة اما ما يتصل بالصناعة والزراعة وغيرها من الامور المكتسبة بالخبرة والتجربة او بمطلق العقل والتي لا تتعلق بهر الشارع فانه يجوز الاختراع والبدعة فيها اما التي تعارض مقصد الشارع بوجه من الوجوه فانه لايجوز فعلها وعلي الاساس ما استحدث من المعتقدات كالاعتقاد في الطول والاتحاد ووحدة الوجود وفناء الوجود فانها يدع بطلانها لتعارض العقيدة وما

(١٤) انظر: البدعة علي عبد عطية ص ٢٠٥

(١٥) انظر المصدر نفسه ص ٢٠٥ - ٢٠٦

(١٦) ابراهيم الطيعة عبدالجبار المبارك ص ٢٥ .

(١٧) المصدر نفسه .

(١٨) ابراهيم الطيعة عبدالجبار المبارك ص ٢٧ .

استحدثت في العبادات كزيادة عدد ركعات او سجود او ركوع او جعل الصلاة
الجهرية سرية او عكس ذلك او الوضوء بون غسل وما استحدثت في المعاملات
كتحليل الرما ولايكاد يختلف احد في ان هذه الامور ينبغي ان تعد بدعا فقد اجمع
علماء المسلمين ان كل ما خالف نص فائه يعد بدعة ولا مشكل في وصفه
خالقها نصا بانه ضلال فلا يحتاج الي وصفه بانه بدعة ولكن ما يحتاج الي نظر
والذي قد يكون حوله خلاف هو هل ما لم يعارض نص يمكن ان يكون بدعة؟ وقد
انقسم الفقهاء عموما في هذا الامر الي فريقين فريق يرى ان العمل اذا لم يكن عليه
الرسول ﷺ ولا صاحبته فائه يكون بدعة وفريق يرى انه ليس من الضروري ان
يكون هنالك عمل او نص مباشر ولكن ينبغي ان يوافق العمل اصول السنة
وقواعدها او ما قيس عليها واستنتج منها فائض في من اصحاب الرأي لتالي .
(قال الشافعي رحمه الله كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به
السلف لان تركهم للعمل به قد يكون لصرفهم في وقت او لما هو افضل منه
وقال البدعة الضلالة ما يخالف الكتاب والسنة او الاثر والاجماع وما احدث فيه
الخير فلا خلاف فيه للعلماء (وعرض هذا الرأي مالك رحمه الله وقال هو بدعة
لانهم لم يتركوه الا لامر عندهم فيه فانهم كانوا احرص علي الخير وعم بالسنة .
واستند اصحاب الرأي الاول علي قول عمر بشأن صلاة الترويع (نعمت لبدعة)
واستندوا الي ما رواه مسلم بشأن صلاة الضحى جماعة في المسجد
وقيل ان نناقش هذين الرايين نود ان نشير الي موقف ثالث وهذا الموقف ليس
بموقف الرفض المطلق لما يسمى بالبدعة الحسنة ولكنه موقف رافض للمشاركة فيها
ولجاراتها وهو بذلك اقرب للرفض من القبول . اخرج احمد بسند جيد عن فضيف
ابن الحارث قال : رحت الي عبدالملك بن مروان فقال انا قد جمعت الناس علي رفع
الايدي في المنبر يوم الجمعة وعلي القصص بعد الصبح والعصر فقلت اما بها
امثل بدعتكم عندي ولست بمجيبكم علي شيء منها لان النبي ﷺ قال . (ما احدث
قوم بدعة الا زفع من السنة مثبها متمسك بسنة خير من احدث بدعة) (١٩) .
(ستضمن عناصر ما سنخلص اليه في هذه المسألة محتوي هذا الموقف)
اعتبر اصحاب الرأي الاول ان الاصل في مسألة البدعة حديث كل بدعة ضلالة
وان كل امر مبتدع ليس فيه خير واو كان فيه خير لفعله الصعبة .

(١٩) فتح الباري ١٧٥ من ١٧ ، من ١٠ (انظر البدعة عزت عطية من ٢٠٩)

وقالوا ان قول عمر رضي الله عنه (نعمت البدعة) لا يعني انه يمكن الابتداع في الدين فان التراويح قد صلاها الرسول ﷺ وقد صلاها جماعة ولكنهم لم يداوموا عليها لان الشارع لا يريد ان تكون فرضا ولو داوم الرسول ﷺ عليها في جماعة لالتبس بالفرض . فالتظر الي هذه الحثيات فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اجازها وقال اصحاب الفريق الثاني انها خير، له اصل واستدلوا بصلاة التراويح وبصلاة الضمي وقالوا في تبرير العبادات التي لم يرد عن السلف انها كانت بتلك الكيفية ولم يجنوا لها سندا أصلا اعتبروها من قبيل النذر الذي يلزم نادره ولا يلزم غيره او اعتبروها من قبيل التشييط ومما يساعد علي مداومة العمل ولم يعطوا العمل خصوصية الا اذا كانت له في الشرع خصوصية . فاذا خصص يوما او وقتا بركعات او بصدقة او قراءة قرآن عنه ينبغي ان يكون بقصد ان الوقت يلائمه فراغه ونشاطه واشترطوا في العبادة ايضا ان لا يكون فيها تشدد او تنطع وان يهذر صاحبها ان لا تلتبس علي الآخرين بالفرض او المستحب .

والامر عندي في التحليل النهائي يرجع الي اعتبار الاصل الذي ترجع اليه البدعة وقوة حجية هذا الاصل فمثلا هل المولد بدعة ؟ وهل التبرك بدعة ؟ . الخ لاجل ذلك قاد الخلاف الرافضين تحليل مفهوم مايسمي بالبدعة الحسنة الي تقسيم البدعة الي حقيقية واذرافية . وقسموا الاضافية الي تلك التي تقرب من البدعة الحقيقية بالتي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة ولا اجماع واستدلال معتبر عند اهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل وقالو وقد يتأول المبتدع صاحب البدعة الحقيقية ولكن تأويله يكون تحريفا وفيه تعسف اما لبدعة الاضافية فهي التي لها من الادلة متعلق ولذلك قد تشبه علي الفرد . والاشتباه قد يكون قويا حتي يظن انها ليست ببدعة وقد يكون ضعيفا فتعتبر قريبة من البدعة الحقيقية وهذه هي منطقة الخلاف التي قد تختلط وتلتبس فيها الامور . وينور الان نقاش حول بعض الامور المختلف فيها والتي يعتبرها البعض بدعا سيئة ويعتبرها البعض الاخر بدعا حسنة كالاحتفال بالمولد النبوي وكنائس من التبرك وغيرها وتعرض ادلة وتناقش . والامر ينور حول وجوه الاستدلال . والجدال الدائر قد لا يخو من تعصب وقد لا يلتزم بأداب الجدل الحسن . وينبغي ان معالجة كثير من محاربي البدع غير سليمة وكذلك رد فعل ممارس تلك النشاطات فبعض الممارسين مقلدون والاسلوب المناسب في اعتقادي مع المقلد اذا راد المصحح اصلاحه هو ان يجعله يثق فيه وفي نزاهته فالمقلد قلد من وثق فيه ولا يمكن ان يغير

ثقتة فيه الا بثقته في غيره . واذا لم يكن مقلدا فقد يكون لديه دليل وقد يكون هذا الدليل لا يقوي عند التمعين فينبغي ان يبين له خطأ وجه الاستدلال به برفق وسماحة وموعظة حسنة . من جهة اخرى فان بعض محاربي البدع قد يكون علمهم قاصرا وقد تكون وجهة نظر المخالف له صحيحة او انها يحتمل ان تكون صحيحة ان مما يجعل بعض المقلدين يتمسكون بتقليدهم انهم اخذوا معتقداتهم من علماء لهم مكانة كبيرة وانه يفترض ان تكون لدى هؤلاء العلماء ادلة قاطعة الي هذه الاراء فينبغي علي المصلح ان يأخذ هذه الحقيقة في الاعتبار وهذا لا يعني ان هؤلاء العلماء لا يخطئون (وكل يؤخذ من كلامه ويرد الا المعصوم صلي الله عليه وسلم).

نخلص من حديثنا عن البدعة بما يلي :-

١/ التأسى بالرسول صلي الله عليه وسلم وهو افضل شيء فاذا واظب الانتم علي عمل الرسول صلي الله عليه وسلم وعمل الصحابة من النوافل والسنة فاتها ان شاء الله تكفيه .

٢/ يجب ان لا نغير من كيفية العبادة ولا نخالفها .

٣/ اذا وجد الناس ابتدعوا بدعة اضافية قد يكون لها اصل ولو كان فيه ضعف في الفهم ان يجد لهم العذر في الفهم ، ولكن لا يدخل فيها .

٤/ اذا نذر الانسان نذرا من عبادة او الزم نفسه بشيء فجائز علي ان لا يخالف فيه نصا .

٥/ قد يلزم الانسان نفسه فيخص يوما او وقتا بعبادة ويكون ذلك مناسبا له وقراغه وسببا في نشاطه ولكن لا يعطيه خاصية معينة ولا يلزم به الاخرين .

٦/ ان لا تكون عبادته فيها تشدد وتنطع فان الرسول صلي الله عليه وسلم نهى عن التنطع والتشدد

٨/ ان يكون هناك اصل شرعي لعبادته .

مصادر المعرفة ووسائلها عند المتصوفة (نظريتهم في المعرفة)

يمكن ان نستنبط جل ما سنقول عن مصادر المعرفة ووسائلها عند المتصوفة مما ذكرنا في هذه الرسالة ولكن لا بأس ان نجمع ذلك في عبارات مختصرة ثم نضيف اليها المعارف التي يقول المتصوفة انهم تميزوا بها (وما سنقوله في هذا الخصرص مأخوذ من كتابا قضايا التصوف الاسلامي) (٥٠)

المصادر:

الكتب .

السة :

العالم : (العماد - الانهار - الاشجار - الجبال - الحيوان - الانسان).

الله سبحانه وتعالى.

الرسول صلي الله عليه وسلم (رؤيته في المنام).

الرسول صلي الله عليه وسلم (رؤيته يقظة).

الوسائل:

(١) الحس : بالحواس الخمس الظاهرة والحواس الباطنة وما يتصل بذلك من

وسائل الاستقراء والتجربة.

(٢) العقل : (البديهة والحس والاستنباط).

(٣) السمع (الخبر).

(٤) الكشف (الالهام والرؤيا)

قلنا ان المتصوفة قللوا من شأن الوسائل العدية للمعرفة وسئل الحس والعقل

والخبر ولم يستغنوا عنها بالكلية ولكنهم ركزوا علي الكشف كوسيلة للمعرفة واشرف

الي المشكلات الخاصة بالكشف وحقيقتة كمصدر، والاشكالات الناتجة عن

التطبيقات المعينة في استخدام هذه المصادر

(٥٠) عبدالله حسن زريق، قضايا التصوف الاسلامي من ١٨٢ - ١٩٤ .

والكشف عبارة عن خاطر والخطر اما من الله مباشرة لو بواسطة ملك ويختلف
الخطر عن الوسواس الذي هو من عند الشيطان ويختلف عن الهاجس الذي هو
من النفس وعلامة كون الوارد خاطرا هو انه يأمر باتباع الشهوات (١٦). والطاعة
والخبر يعرفان مما ورد في الكتاب والسنة . وقال بعضهم ان الرجل الصالح التقى
يميز بين خاطر والوسواس ولكن هذا المعيار غير منضبط وتكتنفه المخاطر اما
المعيار الثابت الذي يمكن ان يعتمد عليه فهو عرض خاطر علي الكتاب والسنة.

يكتسب الانسان القدرة علي الكشف بمنهج سلوكي معين منهج يعتمد علي
المجاهدة و لعبادة والذكر والخلة والزهدة والصمت والسهر وترك الصفات المنعومة
والتحلي بالصفات الحمودة ، بترك الدنيا والاقبال عي الآخرة يقول الغزالي
يتحصلون علي علومهم بالاعمال (يقطع علاقة القلب من الدنيا والاقبال بكنه الهمة
علي الله تعالى ولا يتم ذلك الا بالامراض من الجاه والمال والهرب من الشواغل
والعلائق الدنيوية) (٥٢).

لا شك ان العمل الصحيح النابع من بية سليمة والمجاهدة والعبادة الصادقة
الخاصة لوجه الله تورث العلم يقول الله تعالى [والذين جاهدوا فينا لهديتهم
سبلنا] (العنكبوت ، ٦٩) ويقول تعالى : {واتقوا الله ويعلمكم الله} (البقرة، ٢٨٢)
وهذا لايعني ان المنهج الصوفي ذا المحتوي المعين وبذا الطريقة التعبدية المحدودة
والمجاهدات الخاصة يورث العلم الصحيح . وحتى اذا اورث منهج صوفي صحيح
فبته لايعني ان المناهج التي لاتوصف عادة بانها مناهج صوفية لاتورثه فينبغي ان
يكون المنهج التعبدية والطريقة موافقين لمنهج الكتاب والسنة . وقد يتساءل الانسان
عن ما هي المعارف التي يمكن ان يتحصل عليها المتصوفه عن طريق الكشف ؟
والاجابة المختصرة لهذا السؤال هي ان هذه المعارف تتمثل في معرفة صفات
النفس وطبيعتها وامراضها وكيفية علاج هذه الامراض ومعرفة فضائل الاخلاق
كالصدق و الاخلاص والصبر والتوكل والمراقبة والمحاسبة والرضي والانابة والاتجاه
والدعاء ومعرفة الرذائل كالعسد والرياء والكبرياء والغضب ومعرفة دقائق الهوى
وخطايا الشهوات

(٥١) عبدالله حسن زروق ، قضايا التصوف الاسلامي من ١٩٠ - ١٩١

(٥٢) المسلم المعاصر نظرية المعرفة عند الغزالي - عبدالله حسن زروق.

وكذلك يقول المتصوفة أن لهم علما بموجودات غير محسوسة قال الغزالي ومن أول الطريق تبدأ لمشاهدات والمكاشفات حتي أنهم في بقلتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون لهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقي الحال من مشاهدات الصور والأمثال الي درجات يضيق عنها الوصف فلا يحاول معبر أن يعبر عنها الا يشتمل لفظه علي خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه وعلي الجملة تنتهي الحالة الي قرب يكاد يتخيل منه طائفة الاتحاد وطائفة الحلول وكل ذلك خطأ وقد بينا وجه الخطأ منه في كتاب المقصد الاسني بل الذي لا يسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد علي أن يقول

وكان ما كان مما است اذكره *** فظن حيرا والاتصال من الخبر

يمكن أن نستنبط من هذه النصوص ونصوص أخرى أن المتصوفة يقولون أنهم يعلمون : (٥٢)

١/ موجودات غيبية كاله والملائكة والجن وأرواح الموتى والاتصال بها ورؤياها وسعدها والتحدث معها (٥١) .

٢/ حوادث المستقبل .

٣/ حادثة في مكان آخر هو علي غير اتصال طبيعي بها

٤/ معرفة حادثة في الماضي بمير الطريقة المعروفة

٥/ معرفة ما ينور في ضمير شخص آخر وما ينور في عقله بالاضافة الي هذه الغيبيات فانهم يقولون أنهم يعلمون حقيقة النفس وصفاتها وامراضها وطرق علاج هذه الامراض .

٦/ علاج الامراض المعتادة والعقلية والنفسية والعصبية وخاصة الثلاثة الاخيرة

٧/ معرفة كيفية قضاء حوائج الناس وحل مشاكلهم وتحقيق امنيتهم ومقاصدهم

٨/ معرفة معاني القرن الكريم والسنة الظاهرة والباطنة ومعرفة علل الاحكام .

٩/ معرفة حقائق الوجود الظاهرة والباطنة .

فهل هناك ادلة تدل علي امكانية معرفة المتصوفة لهذه الاشياء ؟ نعم هناك ادلة تدل علي معرفتها . ادلة شرعية وادلة تجريبية وادلة اخبارية ولكن ينبغي أن يكون اسلوب معرفتهم لها مقيدا ببعض القيود .

(٥٣) قضايا التصوف الاسلامي ١٩٧ - ١٩٨ الغزالي المنقذ من الضلال ص ٥٠

(٥٤) المصدر نفسه ص ١٩٨ - ١٩٩

واقصد بالادلة الاخبارية ان العلم بهذه الامور وورقوعها رواء الثقات ، واقصد بالادلة التجريبية ان هنالك تجارب - كما اشرنا الي ذلك سابقا - ثبتت في مجال علم البراسايكولوجي او في مجال ما يسمى الابراكات فوق الحسية، واقصد بالادلة الشرعية النصوص التي وردت في الكتاب والسنة والتي تجوز حدوث هذه الامور وسيكون حديثي عن ماورد من ادلة شرعية في هذا المجال.

ان رؤية الله ممكنة عقلا وممكنة شرعا للمسلم في الآخرة فكونها ممكنة عقلا فيمن وكونها ممكنة شرعا فلان الرسول صلي الله عليه وسلم قد اخبر بذلك . فقد ذكر صاحب العقيدة الطحاوية (٥٥)، واما الاحاديث الصحيحة عن النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه ، الدالة على رؤيته فمتواترة، رواها الصحاح والمسانيد والسنن فعنها حديث ابي هريرة : (ان ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب ؟ قالوا لا قال فانكم ترونه كذلك) اما رؤية الملائكة لغير الرسول فيدل عليها ما رواه البخاري عن اسيد بن حضير قال : بينف هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط اذا جالت الفرس فسكت فسكت ثم قرأ فجالت فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منه فاشفق ان يصيبه امره رقع رأسه الي السماء فادا مثل الطلة فيها مصابيح فلما اصبح حدث النبي صلي الله عليه وسلم فقال : اقرأ يا ابن خنيس ، قال : اشفقت يا رسول الله ان تطأ يحيى وكان منها قريبا فانصرفت اليه ورفعت رأسي الي السماء اذا مثل الظلة فيها المصابيح فخرجت حتي لا اراها قال اوتدري ما ذلك قال لا والله قال : (تلك الملائكة ننت لصوتك ولو قرأت لاصبحت ينظر الناس اليها لا تتواري عنهم) (٥٦)

اما رؤية الجن فيقول بعض العلماء في شأنها اننا لا يمكن ان نرى الجن علي حقيقته لقوله تعالى : (انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه) (٥٧) ولكن يمكن ان نراه علي غير صورته التي خلق عليها وانما بعد ان يتصوروا ويأخذوا اشكالا وقال ان كلام الشافعي « من قال انه يري الجن ابطنا شهادته » محمول علي من دعي رؤيتهم علي صورتهم الحقيقية قال رسول الله صلي الله عليه وسلم للصحابه « ان

(٥٥) العقيدة الصحاوية ص ١٤٩ .

(٥٦) فضائل التصوف الاسلامي ص ٢٠٢

(٥٧) عقد المرجان فيما يتعلق بالجان ص ٢٥ الآية ٢٧ من سورة الاعراف

بالمدينة نفرا من الجن قد اسلموا واذا رأيتم من هذه الهوام شيئا فانذروه ثلاثا فان بدا لكم - اي ظهر لكم بذلك فاقتلوه (٥٨)

اما معرفة الحوادث التي تحدث في المستقبل فان ظاهر النصوص تبدو متعارضة بشأنها كما انها تعارض بعض الاخبار الواردة بخصوصها يقول الله تعالى : { عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا } (الجن، ٢٦- ٢٧) وقال صلى الله عليه وسلم «لم يبق من النبوة الا المبشرات قيل وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة» (رواه البخاري) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة» (رواه البخاري ومسلم) وقال صلى الله عليه وسلم «لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يكن في امتي احد ، فعمره» (رواه البخاري ومسلم) والتوفيق بين هذه النصوص قيل ان العم بالمحدث التي في المستقبل لا يكون علي سبيل اليقين ولكن علي سبيل الظن ، ومما يدل علي ذلك الاحاديث التي تدل ان الرؤيا في صدقها درجات وان الرؤيا تكاد لا تكذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا اقترب الزمان اي اذا قربت القيامة لم تكذب رؤيا المسلم تكذب واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا» (رواه مسلم) وكذلك الاخبار التي توحي بها الجن والشياطين للانسان فانها لا تكون دائما صادقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تلك الكلمة من الحق يخطئها الجن فيقرها - اي يرددها - في اذن وليه قر الدجاجة فيخلطون ، معها مائة كذبة» (رواه مسلم).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ان الملائكة تنزل من العنان وهو السحاب - فتذكر الامر قضي في السماء فتشرق الشياطين السمع فتوحيه الي الكهان فيكذبون مائة كذبة من هه انفسهم» (رواه البخاري).

ام معرفة الحادثة في مكان آخر او في الماضي بغير طرق الحواس المعلومة فجائز لانه من جنس الامر الخارق للعادة والذي يسمى كرامة (اذا استوفى شروط الكرامة - انظر شروط الكرامة) ويدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون قد نك في مقي احد ، فعمره» (متفق عليه).

(٥٨) رواه مسلم انظر عقد المرجان فيما يتعلق بالجان ص ٤٠ .

أما معرفة ما يدور في ذهن شخص آخر فإنه قد يحدث علي سبيل الفراسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » (الترمذي ، باب التفسير) ويمكن ان تعد المعرفة هذه من سبيل الكرامة والامر الخارق للعادة .

ان المعارف الاخرى التي يدعون معرفتها جائزة وممكنة واقد حدث وقوعها وانها ممكنة ما دامت في حدود الممكن شرعا معلاج النفس والابدان ممكن بالتدبير والسعي العادي وبالدعاء والرقيا وبارادة الله وعونه ومعرفة معاني القران الكريم والسنة جائزة ما دامت هذه المعارف لا تعارض بعضها بعضا وما دام لا يعارض الباطن منها الظاهر .

..

نظرية التصوف في تفسير النصوص

لقد ذكرنا في حديثنا عن اصول التصوف ونظرية المعرفة الصوفية ان من مسائل المعرفة عند المتصوفة الكشف والالهام وقلنا ان الكشف والالهام قد يكونا مباشرين او قد يكون الكشف بانكشاف معان خاصة من القرآن والسنة للمتصوف . وقلنا ان المتصوف قد يشارك غيره في فهم النصوص بالطرق العادية وهي فهم النصوص وتفسيرها عن طريق فهم لغة واساليبها ومعرفة الناسخ والمنسوخ واسباب النزول وتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة .

ومن ناحية اخرى فان بعض المتصوفة يعتقدون ان تفسيرهم الناتج عن الالهام يمثل العلم الحقيقي او ما اسموه علم الحقيقة والتفسير بالطرق العادية ، يمثل علم الشريعة ونجدهم يشيرون الي علم الحقيقة ثرة بالعلم الباطن وتارة بالعلم الدني ولعلم الشريعة بعلم الظاهر ويقولون اذا تعارض علم الحقيقة مع علم الشريعة ينبغي ان نقدم علم الحقيقة واستدلوا علي وجود علم الحقيقة وامكانية تعارضه مع علم الشريعة بقصة الخضر التي وردت في سورة الكهف ويحدث لابي هريرة . فمن استدل بهذين الدليلين اعتقد انهما يدلان علي امكانية تعارض ما اسموه بعلم الحقيقة مع علم الشريعة واعتبروا ان علم موسى ومباييه موسى عليه السلام في مباييه علم الشريعة ومباييه علم واحكام الخضر هي مباييه علم الحقيقة ولكنهم اذا سمعوا النظر لعلمنا انه لا تعارض في الحقيقة بين مباييه موسى ومباييه الخضر لان موسى ظن ان افعال الخضر تعارض مبدأ عدم الحاق الضرر بالآخرين ومبدأ المعاملة بالمثل ومبدأ حرمة قتل النفس البرينة ولكن عندما بين الخضر لموسى الاسباب التي جعلته يفرق السفينة ويقتل الطفل ويأخذ الاجر بطريقة لايشوبها غموص اقتنع موسى عليه السلام ولم يعترض وعلم عكس ما اعتقد ان خرق السفينة ليس فيه اضرار باصحابها واخذ الاجر شريعة عدل يمكن ان تتجاوزها شريعة الفضل وان قتل الطفل فيه مصلحة . عندما علم موسى لاسباب التي كانت خافية عليه قبل هذه الافعال ولم يستنكرها لان استنكاره لها كان بسبب جهله بهذه الاسباب . معني هذا انه في التحليل النهائي هناك اتفاق بين موسى والخضر حول المبادي الاساسية ولكن هناك اختلاف في معرفة الحقائق التي تؤثر في تطبيق هذه المبادي .

من ناحية اخرى فان حديث ابي هريرة الذي روي عنه انه قال فيه اخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين جرابا بثبته بينكم وجرابا لو نكرته لقطع مني هذا البلعوم ليس بالضرورة يدل على ان هناك حقائق باطنية تناقض حقائق الشرع وكل ما هنالك ان يا هريرة يقصد انه لو اباح بما سيكون من احداث سياسية فانه سيقطع منه البلعوم لان تلك الاحداث قد تنسي بوزال حكم بعض الولاة والملوك ومما يؤيد ذلك ما قاله عبدالله بن عمر فقد قال لو اخبركم ابوهريرة انكم تقتلون حليفكم وتفعلون كذا، وكذا قلتم كذب ابوهريرة . واطهار هذا نكرهه الملوك لما فيه من الاخبار بتغيير بولتهم وذكر سعيد حوي في تعليقه عن هذا الحديث ان الجراب الثاني لمح عنه ابوهريرة عندما كان يقول اعوذ بالله ان تدركني سنة إمرة الصبيان وقد تبين بعد ذلك انه يعني إمرة يزيد بن معاوية . فإذن الامر مرتبط ببعض احداث سياسية معينة ستجري علي الامة لو تكلم بها لقتل بسبب ما ستتركة من آثار علي الامة . فقد ثبت عن علي كرم الله وجهه من الاحاديث الصحيحة انه لما قيل له هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فقال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما اسر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه علي غيرنا الا فهم يؤتيه الله لعبد في كتابه

وسيدنا عمر الذي قال بثبائه الرسول صلى الله عليه وسلم «قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في امتي احد فعمر» كان يعرض ما يقع عليه علي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر وتارة يخالفه فيرجع كما رجع في صلح الحديبية وفي هروب اردة وفي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الشلح

ان الحكم علي اقوال المتصرفة العانية لا مشكلة فيه انما المشكل في الحكم علي اقوالهم الشاطحة كقول الحلاج انا الحق وكقول ابن عربي عقد الخلائق في لاله عقائد ونا اعتقدت جميع ما اعتقدوه . وقوله

فيحمدني واحمده ويعبدني واعبده

ولقد عرف الطوسي الشلح فقال . الشلح معناه عبارة مستعربة في وصف وجد

فاض بقوة وماج بشدة غليانه وغلخته الا ترى ان الماء الكثير اذا جري في نهر ضيق فيفيض من حافته يقال شطح الماء في النهر فكذلك المريد الواحد اذا قوي وجهه ولم يطق حمل ما يرد عليه قلبه من سطوة انوار حقائقه سطع ذلك على لسانه فيترجم عنها بعبارة مستغرية مشككة علي فهم سامعيها الا من كان من اهلها ويكون متبحرا في علمها فسمي ذلك علي لسان اهل الاصلاح شطحا . (٥٩)
ان هذا التعريف متعاطف مع ظاهرة الشطح والامر في تقديره يحتاج الي معايير ادق للحكم علي ظاهرة الشطح وهو ما سنحاول ان نعطيه فيما يلي من حديث .

معايير الحكم علي النص الصوفي

كنت قد اوردت هذه المعيير في البحث الذي نشرته بعنوان قضايا التصوف الاسلامي وفي كتابي (٦٠) بنفس العنوان ولاهمية هذه المعايير اود ان اضمنها هذه الرسالة مع بعض الاضافات : وهي :

١/ هل ما نسب الي احد المتصوفة كالبسطامي او الشيباني او ابن عربي مثلا من اقوال هي له حقا او لا ؟

٢/ هل ما نسب اليه له معنى مفهوم ام لا ؟ فمن لم يفهم معنى اي قول ينبغي الا يحكم عليه بالنسبة او بابطالان ولا تشريب عليه ولا مسؤولية في ذلك من ناحية اخرى فان بعض الاقوال المتصوفة يعبر عنها بطريقة رمزية والذي دفعهم للتعبير بهذه الطريقة هي انهم قد يخافون من ان يبوحوا ببعض المعاني حتي لاتجر عليهم عقوبة او عداوة او مقاطعة او انهم لا يريدون ان يكتسب هذه المعاني من هم ليسوا اهلها او من قد تؤثر عليهم تأثيرا سلبيا وقد يكون الدافع من وراء عدم الافصاح عنها صراحة هو الخوف بها (٦١)

(٥٩) الطوسي ، اللع ص ٢٧٥ - ٢٧٦

(٦٠) عبدانه حسن زريق ، قضايا التصوف (الاسلامي) ص ٢٩١ - ٢٩٥

(٦١) ومن امثلة العبارات التي يستعملونها

حسام الوارثيات الالهية

بان شجر البان يرمز به للعبد والنور والتزينة والشوق والتوقان .

برق : مشهد الذات الالهية يذهب الاصهار ولا يكاد يتحلق بالبرق لايريك الا لعان فيكون اللعمان حجابا عليه

اجمر : رمز للشهوة والجمال

٣/ اذا قاله وصح عنه وكان له معنى مفهوم هل له قول آخر يعارضه فاذا كان له قول آخر يعارضه فينظر في الجمع بين القولين ان امكن او ترجيح واحد منهم اذا ازم القول الراجح لذلك من العدل والانصاف واذا تعذر الترجيح فيمكن ان يحكم علي القائل بالتناقض وهو من الامور غير المحمودة بشرط ان لا يكون قد عدل عن احد الرايين .

٤/ اذا صح عنه وكان له معنى مفهوم وليس له قول آخر يعارضه هل يمكن ان يؤول تأويلا مقبولا تبيحه قوانين اللغة والفهم السليم والمنطق الصحيح ويتفق مع بقية احكام الشريعة وغيرها من ضوابط التأويل ، والامر يحتاج الي تحديد معايير صحيحة وموضوعية لفهم النص الشرعي وتحديد معايير صحيحة وموضوعية لفهم النص الصوفي بحيث يكون قبول النص الصوفي متركزا علي التوافق بين دلالة النص الصوفي ودلالة النصوص لشريعة ذات الصلة وتحديد دلالة النص الشرعي والصوفي ينبغي ان يركز بدوره علي معايير موضوعية والمعايير التالية معايير لتحديد دلالة النص الشرعي .

(١) أ- تفسير القرآن بالقرآن .

ب- تفسير القرآن بالسنة .

ج- تفسير القرآن بقول الصحابة

د- يجب ان يكون المفسر عالما بالناسخ والمنسوخ.

هـ- يجب ان يكون المفسر عالما بأسباب النزول

و- يجب ان يكون المفسر عالما بعادات العرب واهوائهم في الاقوال والافعال

ي- يجب ان يكون عالم باللغة العربية .

يجب ان يعطي المفسر اعتبارا لخصوص الدين الاخرى من الايات والاحاديث التي لها صلة بالنص المراد تفسيره .

يجب علي المفسر ان يوفق في تفسيره بين العقل والنقل وهذا ولحق معايير معينة . ينبغي للمفسر العلم باحوال مجتمعه وعصره واعراف الناس وهذا يقتضي ان يلم بجانب من علوم العصر .

ان يتسم بالتقوى والورع والعدل .

ومعايير تفسير النص الصوفي يمكن تلخيصها كالآتي

ان يكون التفسير متسقا مع قواعد اللغة .

اذا كان الحديث مغيرا عنه برموز ان يعلم معاني هذه الرموز.

التوفيق بينه وبين اقواله الاخرى.

تفسير قوله باقواله الاخرى.

ان يعطي اعتبارا لتفسير اقطاب الصوفية له فالقوم يعلم بعضهم مقاصد البعض الآخر.

هـ/ حتي لو انه امكن ان تكون العبارة الشاطحة تأويلا لايتعارض مع الشرع مثل قول احدهم «معبودكم تحت قدمي» وهذا مقال سهل تأويله ليتفق مع الشرع - لكن بعض الامثلة يستحيل تأويلها - بحيث يقلد المقصود من المعبود الدال حتي تعتبر العبارة بعد اجراء عملية التبديل للالفاظ «والمال تحت قدمي» نقول لايجوز القاء مثل هذه العبارات الذكية التي قد تلتبس معانيها علي عامة الناس بر حتي علي خاصتهم فيعتقدون اعتقادات فاسدة او يرددونها من غير فهم او تدخهم في حرج لانها صدرت ممن يعتقدون صلاحه وولايته والامر متصل بالتصير عن النفس بعبارات رمزية ، قد ذكرنا الاسباب التي تجعل الصوفي يستخدم الرمز، ولكن عندما تكون العبارة الرمزية لها تفسيرات مختلفة ينبغي ان يحذر صاحبها من التباس معناها بمعني فاسد وغير مقبول.

٦/ اذا تعذر تأويله هل يمكن ان يعذر صاحبه لانه قد يقال ان القوم وصاحبنا ينتمي اليهم - اهل غيبة عن الحص والواردات تملكهم حتي ينطقوا بما لايقصده وصاحب الغيبة غير مخاطب والمجنون معذور وكذلك منه في حالة سكره انه من المقبول ان يعذر الشخص الذي لايعي مايقول ولكن الغريب ان حالة عدم المسؤولية هذه تعد محمودة عند بعضهم، وان بعضهم عندما يفيق من سكرته هذه لاينكر ما قبله وهو في تلك الحال، بل علي العكس من ذلك يحاول ان يأتي بحجج منطقية لبرهان تلك الاقوال التي صدرت عنه في حالة الغيبة ، والعلاج عندما ذكرت له اقواله الشاطحة لم ينكره وعموما، يجب ان يحترز الشخص من ان تحدث له حالة غيبة او سكر او ماشابهها الا ان تكون بغير اختياره وارادته ولايمكنه التحرر منها. لكننا كما ذكرنا في حديثنا عن اصناف المتصوفة نرى ان هذه الحالة قد تعد ممنوعة بالمقارنة الي حالة اسوأ منها وهي حالة ضعف الايمان وقسوة القلب والفغلة

٧/ بعضهم يقول اذا علم الشخص شيئا يعارض الشرع يجب ان لايبوح به ويكتمه وكأن الجريرة في الافصاح وحده ، ونسي ان الامر في ذاته منكر ولقد استدلوا علي رأيهم هذا بحديث بي هريرة وبقصة الخضر وهم لايدلان عن شيء

مما ارادوا . وهذا لا يتعارض مع مخاطبة الناس قدر عقولهم وحسب خلفياتهم الثقافية ومقدراتهم العلمية والامر متصل بما يسمى عم الخاصة وعم العامة و علم الحقيقة « العلم الدني » و علم الشريعة او علم الظاهر ، ولزيد من التفصيل يمكن الرجوع لكتاب قضايا « التصوف الاسلامي »

٨ / وقد يقال ان الحكم علي الاقول المتصوفة لا يمكن ان يكون الا اذا كان الذي اصدر الحكم مر بتجارب صوفية واكتسب نوقا معينة فيما يفصح عنه ، المتصوفة من حقائق - اذا امكن ذلك - لا يمكن ان يدرك الا بالتدقيق والتجربة .

الحجة تقول ان الانسان لا يمكن ان يدرك مزايا التصوف ومحاسنه ومعارفه الا بان يجرب ويتفوق بنفسه ومن ذاق عرف ومقدرة التدقيق هذه عبارة عن حاسة معينة تجعله يدرك امورا لا يدركها غيره ، فالاعمي الذي لا يدرك الالوان لا يحق له ان ينكر وجود الالوان ، لانه لا يملك الحاسة التي تمكنه من ادراك الالوان . اذا اردت ان تعرف فحرب واذا اردت ان تدقق فاسلك الطريق التي توصلك الي مرحلة التدقيق واكتساب الحاسة ، وهذا الطريق يتمثل في مجاهدة النفس وشهواتها وحرمانها من اكل بالجوع ومن النوم بالسهر ومن الاجتماع بالعزلة ومن الكلام بالصمت وبالزهد وبالعبادة او الذكر والتأمل وبالاتصاف بالاخلاق وبترك الدنيا والتطيق بالآخرة

ينبغي لمن يدعو الآخرين لسلوك هذا الطريق ان يعطي المدعو اسبابا ومبررات تقنمه بجنوبي سوك هذا الطريق فالطريق عادة يوصل الي غاية فذا كانت الغاية حميدة وحمية وحسنة وذات قيمة فانها بذلك تستحق ان يقطع لها الطريق ويتحمل في سبيلها المشاق والتضحيات ، والغايات المقصودة اما ان تتحقق في الدنيا ، او في الآخرة . ان من مبررات الاخذ بهذا الطريق نجدها مكتوبة في كتب النصوص . ن اصحاب هذا الطريق سيحصلون علي السعادة في الدنيا وعلي المعارف لكشفية وستحدث علي ايديهم الكرامات وسيظنون في الذات الالهية . وستحدث لهم لذات الاستغراق والانس بالله في مشهد من الجمال والجلال والعظمة ، انها لذة نعيم الجنة ولذة النظر الي وجه الكريم ولذة رضوانه وعموه ، من ناحية اخري فان الغاية لاتبرر كل وسيلة « طريقة » للحصول عليها ، كما وانه من غير المسلم به ان كل الغايات التي نكرها المتصوفة تمثل افضل الغايات التي نكرها للمتصوفة « مثلا حوث الكرامات علي ايديهم . بعض المتصوفة لايعبون هذا هدفا امثله

ومن غير المسلم به ان الطريقة الصوفية هي الطريقة الوحيدة التي تقود لسعادة الدنيا والآخرة .

ان التبرير الحقيقي للطريقة الصوفية هو اقتفاءها طريقة الرسول ﷺ التي تتمثل في عبادة الله والتقرب اليه بم شرع واخلاص النية في ذلك.

كانت حياة الرسول ﷺ وحياة الصحابة جهادا لاقامة الحق والعدل والخير وازالة الباطل بالنفس والمال والوقت، وكانت حياة لصدية جهدا وصبرا ومصبرة فقد كانوا يقضون بين الناس في منازعاتهم ويصون المصلح والخيرات اليهم وانفسهم، وكانت حياتهم فيها مكابدة للحصول علي الرزق والقيام بشؤون الزوجات والاولاد، كانت حياة حركة يتقي المؤمن منهم فيها الله ويخشاه، وكانت مع ذلك حافلة بالذكر والعبادة وتسمم بالزهد، هذه الحياة يسميها بعضهم بحياة الصحبة مقارنة بحياة العزلة والخلوة ولكل حياة ابتلاءاتها الخاصة بها ولا يمكن ان يأمن احد مكر الله ابدا في اي من الحياتين فلا يأمن مكر الله الا الغاسرون.

ولكن افضل طريقة للحياة هي التي كان عليها رسول الله ﷺ وصحابته الميامين والتي توصل الي السعادة الحقيقية سعادة الآخرة التي لا تشوبها شائبة.

بقي ان نقول ان من ليست لديه الحاسة، التي تمكنه من الحكم علي التجارب الصوفية لا يحق له ان يكذبها ولكن في نفس الوقت لا يزمه ان يصدق بها اذا جربها ولا يجربها الا من يحيها ولا يحياها الا من يجد جنوي في ان يحيي وفقها ولكن قد يتصور الانسان هذه التجارب ويصدقها بدليل مستقن غير دليل التجربة، لمباشرة فتصديقه لها يشبه تصديق من لم يجرب ظواهر الادراك فوق الحسي «ES.P» فهو قد يصدق بها لثقتة في قائلها او لأنها لا يمكن ان تحدث بالصدفة او بتجربة تعتمد علي ما عنده من حوس وليس علي الحاسة المزعومة

التصوف والاخلاق :

اهتم المتصوفة عموما بمسألة الاخلاق وكثيرا ما قالوا ان غرض علم التصوف اصلاح النفس والخلق وقد حثوا الناس علي التحلي بالفضائل كالصدق والحياء والتواضع وتجنب الرذائل كالرياء والحسد، ومنهجهم في تربية الذس ليتحلوا بهذه الفضائل ويتجنبوا هذه الرذائل ببيان لوجه حسن الفضائل وقبح الرذائل وحث الذس علي مجاهدة نفوسهم وتكلف السلوك الحسن حتي يصير صفة للانسان ثابتة وخلقاً راسخاً، ومن اهم الاسباب التي تعينه علي اكتساب الخلق الحسن اتخاف مرشداً او شيخاً او مربياً له علم ودراية بطبائع النفوس وامراضها فيتدرج به حتي يوصله الي مقام رفيع من مقامات السلوك الحسن، يعلم الشيخ تلميذه مراقبة النفس ومحاسبتها والنظر في عيوبها اكثر من النظر في عيوب الآخرين، ولعل منهج بعض المتصوفة يركز علي اصلاح الفرد وليس علي اصلاح البيئة والجماعة او اصلاح مؤسساتهم ويهتم بالاخلاق الفردية كالصبر والمجاهدة، وليس بالاخلاق الجماعية كأخلاق القوة، البذل والعطاء، والاخلاق الناتجة من مجاهدات الحياة العامة وينادي بالعزلة والفقر والتوكل السلبي «التواكل»، وإذا اعتبرت الاخلاق نهجاً وطريقة للحياة المثلي فإن التصوف عادة يفضل ويدعو الي حياة الزهد والعبادة والذكر والعزلة والي الحياة ذات الطابع الروحي التي تتسم بتترك وعدم تناول ملذات الحياة الدنيا، هي التي تتسم بمجاهدة النفس ومقومة شهواتها ورغباتها، ان المجاهدة والرياضة تمثل الجانب الاساسي في منهج التربية الظفية عند المتصوفة امثال الغزالي- والغزالي يري ان الغرائز طبيعية في الانسان لو اراد قمعها بالكلية حتي لايبقي لها اثر لم يقدر علي ذلك اذ يجب ان يقودها ويسوسها بالرياضة والمجاهدة حتي يقدر عليها ويتدرج معها حتي يقمعها كلية او يجعل لها نصيب يسيراً من ناحية اخرى فان بعض المتصوفة يدعو الانسان ان يصير انساناً كاملاً والانسان الكامل عند بعضهم هو الانسان الشبيه بالاله او الله

والحديث عن الاخلاق متصص بالحديث عن كيف يتم الفعل الخلقى، والعراقي نظرية في كيف يتم الفعل عامة وكيف يتم الفعل الخلقى خاصة فعنده يتم الفعل عن طريق جهاز نفسي مكون من الغرائز او لشهوة والعقل والغرائز عنده اربعة: غريزة الشهوة «شهوتي البطن والفرج»، وغريزة العضب «غريزة الدفاع والاعتداء»، وغريزة العلو ومريرة لخداع والحيلة، ويرى الغزالي ان هنالك ثلاثة احتمالات

لكيفية حدوث الفعل. الاول ان يكون هنالك انسجام بين النوافع والرغبات والنزعات. والثاني ان يضعف العقل وتنتصر الرغبات والشهوات وفي حالة قوة الرغبات والشهوات وضعف العقل تحدث الحيل العقلية ويكون العقل ثيلا وتابعا للشهوات ولكن العقل قد يقوى ويكون زاجرا لشهوات كما هو الحال عندما يرغب الانسان المريض في بعض الاطعمة التي قد تضره ويقول ان انتصار العقل على الشهوة ليس دائما بقوة عقلية مجردة بان يأمره العقل فتطيع الجوارح ولكنه يكون في كثير من الاحيان بالمجاهدة والتقوى وبمعونة من الله سبحانه وتعالى فالغزالي هنا يعطي دورا للعقل في السلوك خلاف بعض المتصوفة الذين يهملون دوره بالكلية.

التصوف والسعادة

يرى معظم المتصوفة ان السعادة في ترك الدنيا وملذاتها وفي مقاومة شهوات النفس ورغباتها ويعتقدون ان السعادة الحقيقية في الحياة الروحية التي تتمثل في حياة العبادة والذكر ومناجاة الخالق والانس به والاستفرق في هذا المشهد بجلاله وجماله وعظمته وبهائه حتي لا يلتفت المريد الي ماسواه، انها تجربة المحبة الالهية. وقمة هذه التجربة عند بعضهم ان يقني المريد في الذات الالهية او يتحد بها. ان الانسان كائن له جسد وروح تكون سعادته في توازن اشباع الطبيعتين وانه من المشاهدين ان عائد اللذة من النشاط الروحي بمفرده قد يكون متناقضا اذا تجوز هذا معينا. لذلك نهى الدين عن قمع شهوات النفس بالكلية. ولا يمنع ذلك من القول بان طوائع الناس واستعداداتهم مختلفة فان بعض الناس قد يكون اكتفاؤه من متطلبات الجسد بقدر يسير واشواق روحه عظيمة واكتفاؤه من لذات الروح لا تنتهي بالقدر اليسير ولزيد من التفصيل في هذا الموضوع انظر الفصل الخاص بمفهوم السعادة في الاسلام في كتاب سيتم نشره. ن شاء الله بعنوان الاخلاق من منظور اسلامي.

الفلسفة والتصوف

تعرف الفلسفة عادة بأنها نشاط ذهني وعقلاني يصل الي تحديد مفاهيمه واحكامه عن طريق البرهان والنظر العقلي وعن طريق التأمل والتدبر، اما التصوف فهو يعتبر عادة شيئاً مغايراً ومخالفاً للفلسفة فهو يتوصل الي مفاهيمه واحكامه عن طريق الكشف وليس عن طريق الدراسة والفكر والنظر العقلي المجرد ولكن يكتسبها عن طريق المجاهدة والرياضة والسلوك والعمل ويتخذ أسلوب ونهج معين في الحياة. اذا كان الامر كذلك فهل يحق للفلسفة ان تتحدث عن التصوف؟ وهل يجوز القول بأن هناك فلسفة للتصوف؟ كثير من الباحثين يعتبر ان هنالك فلسفة للتصوف وهذه الفلسفة في نظرم تتمثل في نظرية للتصوف في المعرفة وتتمثل فيما يعتبره المتصوفة طريق الحياة الامثل وطريق الحياة الامثل بتحقيق عندهم باتخاذ طريق الزهد والعبادة والذكر والعزلة والمحبة.. «وهذا المبحث - في طريق الحياة» الامثل يقع في نطاق فلسفة الاخلاق، وهنالك لطيف من الباحثين يعتبر فلسفة التصوف تتمثل في النظريات التي تتحدث عن طبيعة الموجودات كنظرية وحدة الوجود والحلول والاتحاد والتي تتناول صفة وجود الله وصفة وجود العالم ووجود الانسان. فبعض المتصوفة يرى ان الوجود شئ واحد رغم الكثرة الظاهرة للموجودات وهؤلاء هم اصحاب نظرية وحدة الوجود وما الاشياء «الانسان والحيوان» في نظر هؤلاء إلا تجليات لله في مخلوقاته ويرى آخرون ان طبيعة الوجود ذات صفة ثنائية فالانسان كموجود عندما تسمو روحه تعل فيه الذات الالهية فيصير بطبيعتين طبيعة انسانية «ناسوت» وطبيعة الهية «لاهوت» «وسوف نعرض لهذه النظريات بالتحليل والنقد».

بالاضافة الي ذلك فان هناك صلة بين الفلسفة والتصوف تتمثل في ان للمتصوفة نظرية خاصة في تحديد معاني الالفاظ ودلالاتها يمكن النظر فيها ومقارنتها مع الآراء الفلسفية المختلفة في هذا المجال ولايعني هذا ان مانكرنا من صلات بين الفلسفة والتصوف يمثل كل الصلات المختلفة بين التصوف والفلسفة ولكن يمثل في اعتقادنا اهم هذه الصلات.

التجربة الصوفية بين الوهم والحقيقة :

يرى بعض المتصوفة ان علمهم هو علم الحقيقة وعلم غيرهم هو علم الظاهر ويرى ان هذا العالم الظاهر هو عالم الظلال والخيال والوهم، ويرى معارضوهم ان تصورات المتصوفة الناتجة عن انواع معينة من التأمل والعزلة والتي قد تتعطل فيها افكارهم واحساساتهم العادية تنضحهم في عالم الوهم والخيال لا عالم الحقيقة العميقة كما يزعمون، والحقيقة ان عالم الحقيقة بالنسبة للإنسان هو العالم الذي يراه وهو في حال معينة فاذي يكون تحت تأثير المخدرات مثلاً يرى العالم بطريقة مخالفة لرؤيته له وهو ليس تحت تأثيرها، فالمتصوفة يسمون عالم العادي ولكنهم يدعون انهم يعلمون عالماً آخر لا يعلمه الا من هو في حالهم ومن جريه وذاته واحس به

السؤال كيف يعلم غيرهم هذا العالم ويكون له مدخل فيه؟ وهل من حق من هو خارج عن عالم معين ان يتحدث من هذا العالم ويحكم علي احكام الذي يعيش فيه؟ ومن يصح الذي يعيش في العالم غير العادي ان لا يصدق او يشك في احكامه عن عالمه لان تصديقه في احكام عن عالمه قد ينفي او يعارض تصديقه في احكامه او سلوكه او احكام غيره و سلوكه عن العالم الآخر فالذي هو منغمس في العالم غير العادي يكون شموهه بالعالم العادي معطلا وقد يظن ان ما يحس به بالنسبة للعالم غير العادي ينطبق علي العالم العادي «والعكس قد يكون صحيحاً» وهذا تكمن الخطورة. اي العالمين ينبغي ان يضبط احكامنا عن العالم الآخر؟ او هل كل عالم ينبغي ان يضبط احكامنا عن العالم الآخر او هل كل عالم منفصل ولا مدخل له في العالم الآخر؟

ان الذين يعيشون في العالم غير العادي ويمرون بتجاربه في العادة اكثر تصديقا لما يقال عنه من الذين لايمرون بتلك التجارب ولذين لايمرون بها بعضهم سهل اقتدعه بطبعه وبعضهم صعب اقتناعه بطبعه ايضا. ومن ناحية اخرى فان الذين يحسون بالعالم غير العادي يقولون انهم لا يستطيعون ان ينقلوا تجاربهم عن عالمهم لغيرهم. فهل السبب في ذلك ان الذي يشعرون به ويريدون ان ينقلوه غير متسق في ذاته وغير مفهوم لديهم انفسهم وانه لا يمثل حقيقة يمكن ان تنقل و لان لغة العالم الآخر لاتسع التعبير عنه.

وكما اشرت سابقا فهناك طريقان لايجاد مدخل للذي لم يمر بالتجارب

الصوفية ولم يعشها احدهما ان يتم اقناعه بدليل مستقل حسب ماله من وسائل
المعرفة او اقناعه بأن يكتسب الوسائل التي تقود اليها والتي لا يملكها، واقناعه
بإكتسابها يتم بإعطائه دراسة جدوى لاكتسابها وذلك بذكر النتائج المترتبة علي
اكتسابها. بالإضافة الي هذا يمكن جعل من ليس له علم بهذا العالم ان يصدق
بوجوده بإثبات ان رواة حقايقه ثقات يعتمد ويعتمد بكلامهم

قضايا التصوف وموضوعاته :

لقد تناولت مجموعة كبيرة من قضايا التصوف وموضوعاته في كتابي. «قضايا التصوف الاسلامي» بالفراسة وحاولت ان اعطي الاحكام الشرعية الخاصة بها والان اريد ان اعطي قدسة بهذه القضايا مع بعض الاضافات لقضايا لم اذكرها هناك ثم بعد ذلك احاول ان اعطي نبذة مختصرة عن بعض القضايا والمفاهيم كقضية الزهد والعزلة والعبادة والذكر وهذه البذة عبارة عن ملخص للنتائج التي توصلت اليها في الكتاب مع شيء من التنقيح وبعض الاضافات، وهذه بعض القضايا:

العزلة «شرط العزلة. أنواعها، محاسن ومنافع العزلة، مضار العزلة» الحال والمقام، التوبة، الصبر، التوكل، المحبة، الرضا مفارقة الرضا، الخوف والرجاء «ايهما افضل الخوف ام الرجاء» الفرق بين الاتحاد والصول ووحدة الوجود الفناء، الاتحاد، الصول وحدة الوجود، وحدة الاديان، الولاية، الشيخ والسالك والمريد، لكرامة، لمجاهدة، مراتب السالكين، الشكر، فقر، العنى، المراقبة والمحاسبة، الشوق، الوجد السماع، البقاء القبيض والبسط، الجمع والفرق، السكر والصحو، المحو والاثبات الكشف والالهام، اللوائح ولطائف، اللوامع، الصحبة، المرقعة والخرق، الرمز، الاشارة التأويل، الانس، الغيبة والحضور، الرؤيا الظاهر والباطن، لحقيقة والإشريعة، الخواطر، الوسوس، الهواجس الواردات، الحيرة، الستر والتجلي، الدعاء، الاخلاص، الورع، التقوى، الاخلاق الحميدة، الصدق السخاء، الرذائل، الحسد، الكبرياء، العجب، ارباء، امراض النفوس وعلاجها، السعادة، الولي، ختم الولاية، الايدال، السجاء النقباء، الافراد، الاعراف، الموت، الاقطاب، الاوتاد، الديوان، الشطح، الانسان الكامل، رفع التكليف، الفتوى ، الحقيقة المحمدية، لنور المحمدي، الاعيان الثابتة، لجبر، التشبيه والتثنية، الاستفائة، القباب والاضرحة، لشفاع، التوسل، البيعة، الخوانك ولتكنيا الوظيفية والهيلة، العلاج والرقب، السحر، الجن، المولد النبوي ، الخ ويمكن كتابة قاموس كامل لهذه الالفاظ والمفاهيم.

عرف الغزالي (٦٢) الزهد بأنه عزوف النفس عن الدنيا وانزوائها عنها طوعا مع القدرة عليها والرغبة في الآخرة. والزهد درجات.

١/ زهد في الحرام والاختصاص بكل مباح - وهو زهد العوام.

٢/ زهد بمعنى ترك الحرام والاختصاص بالضروري من المباح اخذا قد لاتصاحبه النية وقيل هو زهد الخواص.

٣/ وزهد بمعنى ان لا يعمل عملا الا بنية التقرب الي الله سبحانه وتعالى فهو يأخذ الضروري اخذا تصاحبه النية. واختلف الفقهاء في هل الزهد يعني ترك المباح وهل افضل الزهد في المباحات ام الاختصاص بها لورد الشافعي حججا للاخذ بالمباح وحجج لتركه، ولحجج التي اوردتها لترك المباح والزهد فيه منها قوله تعالى (و ضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح خشيبا تذروه الرياح وكان الله على كل شئ مقتدرا) «الكهف»، «٥» وقوله تعالى (اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور) «الحديد»، «٢٠» ومنها قوله ﷺ «اللهم لا تعيش الا عيش الآخرة» رواه البخاري.

وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول «والله يا ابن اخوتي كب نطو الي الهلال ثلاثة اهلة في شهرين وما اوقد في بيت رسول الله ﷺ نار فقلت يا خالة فما كن عيشكم قالت: الاسودان التمر والماء الا انه كن لرسول الله جيران من الانصار وكانت لهم منديج وكافوا يرسلون لي رسول الله ﷺ من البانء» «متفق عليه» وقد نقل عن الصحابة انهم تركوا التنزه في المصنع والمشرط والمركب والسكن واعرفهم في ذلك عمر بن الخطاب وابودر وسلمان وابوعبيدة بن الجراح وعلي بن ابي طالب وغيرهم.

من ناحية اخري يرى بعضهم ان خيرات الدنيا قد خلقها الله سبحانه وتعالى وسفرها للمؤمنين للانتفاع بها وابها هدية من الله لايجوز ردها، وواجبها احذف بحققها وشكر الله عليها

قال تعالى: (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) «الاعراف، ٣٢» ويقول تعالى: (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً) «النحل، ١٤» ويقول الرسول ﷺ «إنا أتاك الله ملا ظير اثر نعمة الله عليك» رواه أبو داود والترمذي.

من ناحية أخرى أورد الشاطبي (٦٣) حججا بشأن ترك المباح تلخيصها كالتالي:
١/ فعل المباح فيه اشتغال مما هو الأهم في الدنيا من العمل بنوافل الخيرات مثلاً بدلاً من أن يصرف المؤمن وقته في عمل مباح «سمر بري» يمكن أن يصرفه في عمل من أعمال الخيرات كأن يقضي وقته في قراءة القرآن لو يشتغل بمساعدة لو قضاء حوائج الآخرين.

٢/ فعل المباح سبب للانشغال عن الواجبات مثلاً اللعب أو السمر أو مشاهدة مباراة كرة القدم في وقت الصلاة حتي يفوت وقتها.

٣/ فعل المباح قد يكون وسيلة لمصوبات مثلاً كالفراغ للشباب.

٤/ المباح «أو ما ييسر مباحاً» واجب تركه من قبيل التحوط والحذر لانه كثيراً ما يكون في لمباحات اشكال في هل هي حقيقة مباحة ام غير مباحة وفي الحديث «لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتي يدع مالا بأس به حذراً من النبأ» فينبغي ان نوفق بين هذه النصوص التي تبدو في الظاهر انها متعارضة كما ينبغي ان نجيب علي الاشكالات التي ذكرها الشاطبي في الاخذ بالمباح.

اولا ينبغي ان نفكر ان ترك المباح غير مطلوب لذاته لا يصح ان يحرم احد حلالا احله الله (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق) «الاعراف، ٣٢».

فالانتفاع بالخيرات والنعمة التي خلقها الله وسخرها لنا هو الاصل (وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعاً) (كلوا من طيبات ما رزقناكم) «البقرة، ١٧٢» لكن الانتفاع له شروط وحدود وهي انه ينبغي ان يكون دون اسراف وتبذير (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) «الاعراف، ٣١» فالنعمة خلقت للانتفاع بها ولو كان هناك مجتمع وفرة لما صح الزهد. السبب الذي يجوز لنا الزهد هو ايثارنا الغير للانتفاع به وهذا يعني ان اصل الانتفاع حصص لان شخصاً ما انتفع بها والدليل علي ان تركها غير مطلوب لذاته هو ان الرسول ﷺ كان يتناولها اذا وجبها، ومن ناحية أخرى فان الاخذ بالمباح يلزم منه ترك حرام ويؤجر الانسان علي ذلك، كما وان

المباحات كمداية الرجل زوجته والعب يمكن ان يجمع فيها المؤمن بين الاجر والترويح كذلك فان الانسان اذا اخذ بالمباح وانتفع بالخيرات التي انعم الله عليه بها وشكر الله عسي نال اجرا لشكره، بالاضافة الي هذا اخذ المؤمن المباح بنية التقرب الي الله يكون عمله عبادة ينال بها اجرا ان شاء الله... ونختم حديثنا عن الزهد والاباحة بتعليق علي حجج الشاطبي وبيان انه لايلزم منها ترك المباح. فانه لايلزم من الحجة الاولى والثانية وجوب ترك المباح لان الانسان قد يأخذ بالمباحات ولكنه يقوم بالواجبات وينتهي عن المعرمات. وكذلك الحجة الرابعة لايلزم منها ترك المباح لان هناك امورا مباحة لاشبهة في انها مباحة اما الحجة الاولى فهي الحجة الأكثر اشكالا اذ انها تقول ترك المباح ليس واحبا ولكنه مستحب واغضل «اي افضل للمؤمن» ن يترك المباحات ويشتغل بفضائل الاعمال وفعل الخيرات لان فعل المباح ليس فيه ضرر لكنه في نفس الوقت لايقرب علي فعله ثواب او منفعة الا المنفعة الدنيوية، والمؤمن ولعقل من يهتم بالمنفعة الاخرية والعمل للاستزادة منها، ويجب ان يكون قصده السعادة في الحياة الباقية اللامتناهية وليس في الحياة القصيرة الفانية والعمل لها لاتحده حدود، ان هذا الكلام في التحليل النهائي صحيح وعين الحق، لكن قد يظن انه يلزم منه الانتشغال الدائم المستمر بفضائل الاعمال والخيرات من العبادة المستمرة وخدمة المسلمين المستمرة والسهر علي راحتهم وقضاء حوائجهم ومصالحهم وان الاهتمام بمتع الحياة الدنيا وصرف الجهد فيها يعد تراخيا عن فعل الخيرات.

هذا الكلام في مجمله صحيح ولكن ينبغي ان تضع في الاعتبار ان النفس البشرية كثيرا مايصيبها الملل والضعف وتحتاج الي شيء من القسوة والراحة والترويح والمنفعة الحلال لكي تستعيد قوتها ونشاطها حتي تقوى لعمل الخيرات.

العبادة والذكر

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في توضيح معنى العبادة «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه لله ويرضاه من الاقوال و لاعمال الباطنة والظاهرة في الصلاة والركاة والصيام والحج وصدق الحديث واداء الامانة وبر الوالدين وصلة الارحام والوفاء بالعهود والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والاحسان للجار واليتيم والمساكين وابن السبيل والمملوك والادميين والبهائم والدعاء والذكر

والقرآن وامثال ذلك من العبادات وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والانابة اليه واخلاص الدين والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل والرجاء لرحمته والخوف من عذابه» (٦١) .

العبادة اذن تشمل كل عمل صالح يقصد به وجه الله من الاعمال الظاهرة والباطنة سواء كانت بالجوارح... او باللسان او بالقلب والعبادة هي التي من اجلها خلق الانسان (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) «الذاريات» ٥٦. وتمثل العبادة اعترافا من الانسان بعبودية الله وتحرره عما سواه وتقتضي الخضوع والتذلل والطاعة والمحبة والتعظيم والاجلال. ويشترط في العبادة ان تكون موافقة لشرع الله وبينية التقرب الي الله اي يشترط فيها اخلاص النية يقول الله سبحانه وتعالى (ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) «الشورى» ٢١. (ثم جعلناك علي شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون) «الجاثية» ١٨. ويقول الرسول ﷺ «من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد» «رواه البخاري ومسلم» ويقول الله تعالى (وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) «البينة» ٥. والعبادة تقتضي طاعته والامتثال لأوامره، وطاعته تقتضي تحكيم شرعه (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بم اراك الله) «النساء» ٥٠-١٠. يقول تعالى (الم تر الي الذين يزعمون «نهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الي الطغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا) «النساء» ٦٠. ويقول تعالى (ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون) «المائدة» ٤٤.

والطاعة تقتضي ان نوالي اولياءه ونعادي وتقبوا من اعدائه يقول الله تعالى (يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عبوي وعبوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة) «الممتحنة» ١. فالعبادة ليست فقط الادعية والاذكار وعمال الجوارح الظاهرة ولكنها تشمل كل حركات الانسان (قل ان صلاتي وسكوتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) «الانعام» ١٦٢. نجد بعض المتصوفة لهم مفهوم ضيق للعبادة ونجد البعض ابيض لايهتم بالالتزام بشرط موافقة العبادة لما شرع حيالها من احكام فيبتدعون في الدين ما لم يأذن به الله «نضر مفهوم البدعة» بعد هذا الحديث العام عن مفهوم العبادة في الاسلام سنتحدث باختصار عن بعض القضايا التي تتصل بالذكر وفعله واسلوبه وطريقته

لذكر فضل كبير وثواب عظيم يقول الله تعالى: (وانكسر الله اكبر) «العنكبوت، ٤٥» ويقول الله تعالى: (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اهد الله لهم مفرقا واجرا عظيما) «الاحزاب، ٢٥» وخير الذكر ما كان من قرآن او من دعاء ماثور عن الرسول ﷺ واي نوع من ذكر او دعاء لا يدخل في هذين النوعين ليس له خاصية تميزه علي غيره اما الذكر بالعدد فعنه الماثور كالذكر والدعاء باعداد مثل الثلاثة والثلاتين والمائة وغيرها اما اذا لم يكن ماثورا فانه ليست له صفة الالتزام وربما يتخذ الفرد لانه منشط لو انه يساعد علي المواظبة ولكن لا اري ان هناك برهانا في انه يحصل خاصية خاصة (٦٥). «انظر حديثنا عن البدعة» اما الورد الذي هو تجميع لدعاء ماثور من كتاب او سنة او غيره قصص ولا غبار عليه ولكن ليس لورد معين صفة الالتزام ومن الزم نفسه بورد معين فمستحب ان يدوم عليه فقد كان احب الدين الي رسول الله ﷺ ما دام صاحبه عليه «متفق عليه». واختلفوا في الورد فذكر بعضهم قواعد الالتزام به اهمها المواظبة وذكر بعضهم له مثالب منها ان تكراره كل مرة ربما يكون سببا للغفلة وعدم التسرب والقراءة قراءة مكتيكية ويقولون بالتنوع تكون المعاني حية في نفس المؤمن (٦٦)

اما عن فضيلة الجهر والاخفاء بالذكر فهي تختلف باختلاف الاحوال والاشخاص فقد قيل ان الاخفاء الذكر افضل من خاف الرياء او تلبى به المصلون او كانوا نياما والجهر افضل في غير ذلك لانه منشط يساعد في الانتباه واليقظة ولكن الجهر الزائد وارتفع الصوت ارتفاعا شديدا ليس بالمستحسن وينبغي ان يكون الجهر معتدلا (٦٧) من ناحية اخرى فان الدين نهى عن التشدد في العبادة ولقد وردت في ذلك احاديث كثيرة. قال رسول الله ﷺ «ان الدين يسر وان يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغوة والروحة وشئ من الدلجة» رواه البخاري «دخل النبي ﷺ المسجد فاذا حبل ممدود بين الساريتين «المومنين» فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فاذا فترت تعلقت به فقال النبي ﷺ «حلوه ليصل احدكم نشاطه فاذا فتر فليرقد» «متفق عليه»

(٦٥) قضايا التصوف الاسلامي ص ٥٠

(٦٦) قضايا لتصوف الاسلامي ص ٥١

(٦٧) قضايا التصوف الاسلامي ص ٥٢

شروط العزلة (٦٨)

ذكر البعض شروطاً للعزلة منها:

- ١/ النية الصادقة بتجنب قتلها لطلب السمعة وبفرض الرياء.
- ٢/ أن يستأذن الشيخ لدخولها.
- ٣/ أن لا يفتح الشيخ لدخولها.
- ٤/ دعاء الشيخ له ليستهلها.
- ٥/ أن تكون الخلوة مظلمة.
- ٦/ ربط قلبه بالشيخ ودوام تخیل صورته.
- ٧/ أن لا يشغل نفسه بحب ظهور الكرامات علي يديه.

العزلة والصحة ، الاختلاط:

يتحدث عن أدلة العزلة الشرعية وأنواعها ومافعها ومضارها وأسلوبها وأدائها وهل افضل العزلة ام الاختلاط.

أدلتها الشرعية:

لقد وردت «حاديث كثيرة في فضل العزلة» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله قال: رجل معتزل في شعب من لشعب يعبد ربه» وفي رواية «يتقي الله ويدع الناس من شره» «متفق عليه» وعنه أن رسول الله ﷺ قال «يوشك أن يكون خير مال المؤمن من غم يتبع شعب الجبل ومواقع لقطر يفر بيده من الفتن» «رواه البخاري»

(٦٨) حسن الفاتح قريب الله ، منهج الصوفي من ٧٧ - ٨٤

انواعها:

العزلة اما ان تكون عزلة جسمية بأن يختلي الانسان بنفسه في مكان خال ليس فيه احد وتسمى هذه العزلة ايضا العزلة الظاهرة واما ان تكون العزلة عزلة شعورية وتسمى ايضا بالعزلة الباطنية او الخلوة في الخلوة فيكون الفرد مع الناس يتعامل معهم ويحضر جماعاتهم ومجالسهم ويشركهم افراحهم واطر حهم ويتعاون معهم ولكنه يظل في كل ذلك ذاكرة له لا ينسأ لعظة ملتزما بشرعه منكرا لكل باطل (٦٩)

منافع ومحاسن العزلة:

تتيح العزلة للمؤمن ان يخلو بربه ويتاجيه ويتأمل في كونه ومضيقته، وتمنحه الفرصة لاكتساب العلم والاستزادة منه، وكذلك تتيح للمؤمن ان يختلي بنفسه ويحاسبها، وكل ضرر للاختلاط يمكن ان يعتبر سببا للعزلة فالاختلاط يؤدي للمشاركة في المعاصي بحضور مجالس الفسوق مثل مجالس لخم والغناء والنساء او حضور مجالس التعمية وميرها من المعاصي وقد يؤدي للتأثر بما هو خطأ والمجارات فيه والتراخي عن فعل الواجب مثل اداء الصلاة في وقتها ويكون الاختلاط سببا للفتنة وسببا لضياع الوقت وفي عدم الاختلاط بعد عن الفتنة والخصومات وقد يجد الفرد في الاختلاط اني بقبيح الحديث ويسبي المعاملة ويتعرض الفرد للاختلاط لطالب لناس التي ان استجاب لها ارفقته وان لم يستجب لها رموه بالتقصير وقلة الاحسان واخيرا فبالعزلة يتقي الناس شر من اعتزلهم.

مضار العزلة:

قد تؤدي العزلة الي مخاطر كثر تصيب الفرد منها: اضرار نفسية وتؤدي به الي الهلوسة والخيالات الفاسدة وقد تؤدي به الي ترك لجماعات واداء فريضة الجمعة مثلا وتقوت العزلة عني المؤمن خيرات مثل التطليم والامر بالمعروف والنهي عن

(٦٩) حسن قريب الله الفاتح، المنهج الصوفي

المفكر وغيرها من الخيرات وفشائل الاعمال التي تنجم من الاختلاط وحضور
الجماعات.

قال النووي «ان الاختلاط بالناس افضل وانه يكون بحصول جمع المسلمين
وجماعاتهم وبحضور مشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعبادة مريضهم وحضور
جنازتهم ومواساة محتاجهم وارشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم ان قدر علي
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الايذاء وصبر علي الاذي (٧٠)

ثم يقول الامام النووي: اعلم ان الاختلاط بالناس علي الوجه الذي ذكرته كان
عليه الرسول ﷺ وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم علماء المسلمين وخيارهم.
وهو مذهب اكثر التابعين من بعدهم وبه قال الشافعي واحمد واكثر الفقهاء رضي
الله عنهم قال تعالى: (وتعاونوا علي البر والتقوى) بالاضافة لما ذكر النووي فقد كان
الصحابه يلبون الدعوة ويقضون بين الناس في منازعاتهم ويجهدون الكفار ويمدون
مايستطيعون لهم من قوة ويسعون للرزق ويسعون لقضاء حاجات الناس ويتعلمون
ويعملون ويدبرون امر الرعية (٧١)

وخلاصة الامر ان الاختلاط اذا امن الانسان علي نفسه الفتنة وصبر علي الاذي
افضل ففيه فرصة لفعل الخيرات وتعاون علي البر والتقوى وفي مخالطة الصالحين
نفع كبير من زيادة علم وتذكير لعمل الخير ومؤازرة فيه وتحذير للهمة له بجانب هذا
فليكن للمؤمن اوقات للعرلة يراجع فيها امره - ويحاسب فيها نفسه ويستريد فيها
من علم ووجد فيها ساعة للعبادة والذكر.

(٧٠) الامام النووي، الصالحين ص ٧٢٢

(٧١) عبد الله حسن زرقى، قضايا التصوف الاسلامي ص ٤١.

الحال والمقام:

سمي الحال حالاً لتحويله وتغييره وسمي المقام مقاماً لثبوته واستقراره وهناك فرق آخر تذكره كتب التصوف بين الحال والمقام هو ان المقام مكتسب من جهد العبد بعمله واجتهاده ويكون باختياره وتعمده ولكن الحال صفة يهبها الله من يشاء من عباده فهي لاكتسب ولا يدخل فيها اختيار وعمل.

ان المقامات والاحوال تعتبر مراحل ودرجات يمر بها السالك لطريق الله يترقى من خلالها الي اشرف المنازل وانبلها وفيها تحدث له تجارب ومكاشفات حتي انه ليظن انه اتحد بالله او ان ذات الله حلت فيه وهو خطأ صريح .

ويبدأ هذا الطريق بتترك الفضلة وتدبر الحال ومماسية النفس ثم التوبة مما اقترب من نخب وآثام ثم يتدرج في الاعتقاد والايمان والعمل حتي يصل الي درجة الاحسن وحق اليقين .

التوبة

● شروط التوبة :

١/ الندم علي ما اقترفه من اثم

٢/ ترك المعصية في الحال

٣ -/ العزم علي عدم الرجوع لها في المستقبل

٤ / - تلافي ما حدث في الماضي بالجبر والقضاء او بفعل الحسنات ،

والحسنات يذهب السيئات .

ان الله يقبل توبة العبد وذلك يعطيه الفرصة لتغيير مسار سلوكه الي ما هو افضل يقول الله تعالى (غافر الذنب وقابل التوب) (غافر ، ٢٠) ولا تقبل التوبة عند الموت يقول تعالى : (وايست التوبة للذين يعملون السيئات حتي اذا حضر ادهم الموت قاله اني تبت الان) (النساء ، ١٨)

الصبر :

وردت آيات كثيرة في فضل الصبر يقول تعالى : (انما يوفي الصابرون اجرهم

بغير حساب} (الزمر ، ١٠) ويقول تعالى : {واصبروا ن الله مع الصابرين} (الانفال ، ٤٦) ويقول تعالى : {وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم} (فصلت ، ٣٥) والصبر هو تحمل مكروه او شيء غير محبوب الي النفس وقد قسمه ابن القيم (٧٢) الي انواع :

١/ صبر نفسي اختياري وهو صبر علي مشتبهات الطبع ومقتضيات الهوى ويدخل فيه الصبر علي الاوامر والطاعات حتي يؤذيها وصبر علي المنهيات حتي لا يقع فيها

٢/ صبر بدني اضطراري كالصبر علي ألم الضرب والمرض والجراحات والحر والبرد وغير ذلك .

٣/ الصبر النفسي الاضطراري يدخل فيه الصبر علي المصيبة كموت قريب او حبيب .

٤/ صبر بدني اختياري كتعاطي الاعمال الشاقة علي البدن اختيار واثبات عليها ان علي المؤمن ان يصبر علي كل شيء علي مرضه وفقره وكل نازلة تحل به ، او تحل بعزیز او صديق له لانه يعلم «مع سعيه لزول ما نزل به ما استطاع لي ذلك سبيلا» ان ذلك قدر الله وقضاه وأنه لا ينفع العاقل في ساعات الابتلاء . لا الصبر وأنه لا جدوي للجزع والتبرم وعدم الرضا لان هذا يزيد الانسن هما وغما علي ما هو عليه ومما يساعد علي الصبر والامل قاله يحدث المعجزات ويعلم انه في حالة وقوع المصيبة اذا احتسب الامر له ينال اجرا وعوضا كبيرا مما يجلب الرضي ويبعث علي تحمل المصيبة والمكروه وهذا لا يعني انه لا يجب زوال المحنة وانه لا يسعى لرواها ولكن لهج والجزع والقلق والاضطراب صفات رديئة ، علي المؤمن ان يتجنبه .

التوكل :

لقد امر الله تعالى بالتوكل وبين فضله واثني علي المتوكلين : قل تعالى {وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين} (المائدة ، ١٣) وقال تعالى { ومن يتوكل على الله فهو حسبه } (الطلاق ، ٣) وقال تعالى { ان الله يحب المتوكلين } (ال عمران ، ١٥٩)

(٧٢) ابن القيم ، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، ص ٢٤

يرى بعض المتصوفة ان لتوكل يعني ترك الاخذ بالاسباب والسعي وأن ذلك من كمال التوحيد والايمان ، ولكن اهل التصوف الصحيح يرون ان التوكل لايتعارض مع السعي والاخذ بالاسباب . المتوكل هو الذي يأخذ بالاسباب ولكنه لايعتقد انها موصلة بنفسها للغايات والاغراض بالاسباب لاتحقق غاية دون ارادة الله وعونه .

والتوكل حالة نفسية يعلم فيها المؤمن انه ليس وراء قدرة الله قدرة ولا وراء عنايته عناية ولا وراء رحمته رحمة فيعلمه ذلك يتكل قلبه عليه وحده ولايلتفت الي غيره ولا الي نفسه ولايلتفت الي قوته وحوله فانه لا حول ولا قوة الا بالله.

ان المؤمن يعلم مع سعيه ان الامر كله لله وليس له هو في حقيقة الامر شيء والمتوكل لا يكون قلق ولامنزهما في سعيه لايجاد الاسباب التي بها تتم الغايات وانه لا يأخذ الاسباب التي تكون محرمة او تكون فيها شبهة .

ولقد ذكر الغزالي (٣) ان المتوكلين درجات.

متوكل ثقته بالله كثقة الموكل بوكيله

ومتوكل حاله مع الله كحال الطفل مع امه لايعتمد الا عيها ولايفزع الا لسوها ومتوكل يكون بين يدي الله في حركته مثل الميت بين يدي الغاسل.

ان ترك السعي مطابقا بدعوى التوكل علي الله امر غير مقبول شرعا ولا عقلا فاننا لم نر ، هذا من المتصوفة في الواقع ترك الاخذ بالاسباب مطلقا فقد ذكر الغزالي ان البعض قد ترك العمل بدعوى لتوكل لان الله يرزقه ولكن هذا الشخص اذا كن صادقا فن عليه اذا احضر له الطعام ينهني ان لايمد يده لتناول الطعام وان يتركه بدعوى التوكل وعدم السعي بدعوى الانشغال بالعبادة امر مخالف للسنة الشريفة فقد قال رسول الله ﷺ «اليد العليا خير من اليد السفلى» (رواه البخاري - بابي الوصايا) وقال للاعرابي «اعقلها وتوكل علي الله » (رواه الترمذي) وهناك قصة حدثت لابراهيم بن ادهم مع شقيق فيها دلالة علي فض السعي . قال ابراهيم لشقيق : كيف بدأ ترك الذي ابغضك هذا «يعني التصوف» قال شقيق : مررت ببعض الفلوات قرأت طائرا مكسورا الجناحين في قفلة من الارض فقلت انظر كيف يرزق هذا ، فقصت بحذائه ، فاذا بطائر قبل في منقاره جرادة وضعها في منقار الطائر مكسور الجناحين قلت في نفسي ان الذي سخر هذا الطائر الصحيح لهذا الطائر المكسور الجناحين لقادر ان يرزقني حيث كنت فتركت التكسب واشتغلت بالعبادة فقال ابراهيم : يا شقيق لم لاتكون انت الطائر الصحيح الذي اطعم العليل حيث تكون اعضل منه ، اما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم انه لا

(٣) الغزالي ، احياء علوم الدين لجزء الرابع ص ٢٦٦

سأل عن يعول العابد قالوا قلنا فقال : فلان خير منه .

ان بعض القائلين يترك السعي والانشغال بالعبادة يفهمون معنى العبادة فهما ضيقا ، الذكر والصوم والصلاة .. « ولكن كما أسلفنا الفكر يمكن ان تشمل العبادة كل حركة للإنسان فقد عرفها ابن تيمية بأنها « اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاعمال الباطنة والظاهرة كالصلاة والزكاة والصدقات والصح وصديق الحديث واداء الامانة وور الوالدين وصلة الارحام والوفاء بالعهد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين ، والاحسان للجار واليتيم والمسلمين وابن السبيل والملك والاعمىين واليهانم ، والدعاء والذكر والقراءة وامثال ذلك من العبادات وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والادبة اليه واخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل والرجاء لرحمته والخوف من عذابه » (٧٦)

ان المجتمع المسلم لا يمكن ان يعيش افراده دون سعي للرزق ودون قوة تحميه الا ان نقترض ان بعضه يقوم باعداد القوة وتوفير الحاجيات والضروريات الاقتصادية . ان الاعداد للقوة امر اوجبه الدين علي الجماعة المسلمة [واعدا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم] (الأنفال ، ٦٠) اذا كان لابد ان تسعى مجموعة من المجتمع لكي يبقى المجتمع فان البرنامج الصوفي سيفشل اذا طبقه كل الناس.

المحبة :

المحبة هي الرغبة في شيء معين والتطلع اليه ووجود لذة عند التفرغ به وحال المحبة ان يكون الانسان في حالة توتر وشوق لا يرتاح له بال ولا تهدأ له نفس حتي يجد ما يحب .

ذكر ابن القيم اقوالا فيها معان تلزم من مفهوم المحبة تلقي لضوء علي معناها فقال يلزم من المحبة ايثار المحبوب علي جميع المصحوب ، وقال يلزم منها الموافقة لمرادات المحبوب واوامره ومريضاته ، وقال . ان من مرجباتها ان المحب الصادق لو بذل لمحبيه جميع ما يقدر عليه لاستقله واستحي منه ، ولو نال من محبيه ايسر شيء لاستكثره واستعظمه ، وكذلك من لوازم المحبة ان تمحو من القلب ما سوي المحبوب ، واضاف ان من لوازمها الا يؤثر علي المحبوب غيره وان

(٧٤) ابن تيمية ، المعبوية ص ٢٨ .

لا يتولى اموره غيره ومنها الخول تحت رق المحبوب وعبوديته والصرية من الاسترقاق لما سواه.

والانسان قد يحب ويرغب في اشياء مختلفة وقد يتركز حبه في شيء واحد حتي لا يبتغي غيره . ولقد حاولت في كتابي : «قضايا التصوف الاسلامي» (٧٥) ان اعطي قائمة طويلة للاشياء التي يمكن ان يحبها الانسان اذكر منها : محبة الانسان للمال والثروة والنعاج والطعام والشراب والمجد والشهوة والمكانة الاجتماعية والانتصار في المنافسات الرياضية والحروب وفي المناظرات والسياسة وحبه للعلم والجمال والفن والموسيقى والقناء والرقص والخمر وحبه للعبادة وحبه لابنته ووالديه واخوانه وزوجته وقاربه واصدقائه وحبه لاهوانه في الدين وحبه للاتقياء والصالحين والاولياء وارباب المذاهب والعلماء واتباع المذاهب وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه وحبه لله سبحانه وتعالى

ان المقاضلة بين هذه الاشياء وتحديد ايها جدير بالمحبة يعتمد كما ذكر الفزالي علي خصائص الشيء المحبوب فقل ان الشيء يحسن اذا اتصف بخصائص معينة وان كل شيء حسن له خصائص تخصه وتجعله حسن وهذه الخصائص تمثل كماله اللائق به فلا يحسن الانسان بما يحسن به الفرس ولا يحسن الخط بما يحسن به الصوت ولا تحسن الاواني بما تحسن به الثياب وكذلك سائر الاشياء وقال ان لذة العلم بالتحق والشعر ليست كذلة العلم بالله وصفاته وملائكته ومكوت السموات والارض بل لذة العلم بقدر شرف العلم وشرف العلم بقدر المعصوم وقل ان اهم المعارف واشرفها معرفة اشرف واجمل واكمل واعظم موجود وليس هناك شرف من خالق الاشياء وهو الله ويرى ان هنالك اشياء بطبيعتها تعطي لذة اكبر واقربى ، وقال . ان تفضيل لذة عني اخري يثني علي اسس من التجربة ومن ذاق عرف ان معيري التفضيل - معيار الخصائص الموضوعية ، ومعيار التجربة الذاتية - قد يتعارضان فينبغي الاشارة الي ما يمكن به ازالة التعارض المحتمل . والموضوع يحتاج الي تحليل ونقاش اوسع يجده القاري في كتاب للاخلاق تامل ان ننشره قريبا فاي الاشياء اجدر بالمحبة من غيرها واي الاشياء مسموح لنا ان نحبا وبها ينبغي ان يفضل اذا تعارض بعضها مع بعضها الآخر . المطلوب في الدين حب الله ورسوله وآل بيته وحبه للاتقياء والاولياء

(٧٥) عبدالله حسن زروق ، قضايا تصوف الاسلامي ص ١٠٩ - ١١٢ .

والصالحين واخوة الدين والحب المستحسن حب العباد والذكر وحب «الخير والعمل الصالح» وحب ما وعد الله من النعيم المقيم . ولا يلزم من حب الله ورسوله او كليهما الزهد فيمن سواهما ولكن يلزم ان يكون احب الاشياء الي المؤمن الله ورسوله ثم اخوة الدين ثم يأتي حبه للصلال من متاع الدنيا . ولكن اذا خير بين محبة الله ورسوله وتبيل رضا الله وبين متاع الدنيا فيتبغي ان يختار محبة الله ورسوله يقول الله تعالى { قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتوها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتي ياتي الله بامره } والله لا يهدي القوم الفاسقين { (التوبة ٢٤) ويقول الرسول : لا يؤمن احدكم حتي اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين » (رواه البخاري ومسلم)

ولقد ظهرت مؤخرًا في المجتمع المسلم : انواع من المحبة مثل الحب الالهي . ولقد عرفت رابعة العنوية واشتهرت بحبها الالهي ورويت عنها ابيات شعرية في ذلك هي قولها :

احبك حبين حسب الهوى	وحب لآنك اهل لآنك
فأما الذي هو حب الهوى	فذكر شغلته به عن سواك
وأما الذي أنت اهل له	فكشفك للمحب حتي أراك
فما الحمد في ذا وذاك لي	ولكن لك الحمد في ذا وذاك

ولكن رابعة قالت ان حب الله شغلها عن حب من سواه وبذلك تضمن حبها لله معاني مستحدثة وغريبة عن المفهوم المتفق عليه في الاسلام فقد روي عنها انها قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقل لي : هل تحبينني يا رابعة ؟ فقلت يا رسول الله ومن يكون الذي لا يحبك ؟ بيد ان محبة الحق استولت علي بحيث لم يبق لي لغيره مكان في قلبي

انه لامر طبيعي ان يكون حب المؤمن لله اقوي واعظم حب بالمقارنة لغيره لما يتصف به من صفات الكمال والجلال والجمال والعظمة والقوة والعدل والرحمة وغيرها من الصفات ولكن هذا لا يعني ان لا تحب غيره اي ان لا تحب رسوله او المؤمنين اما اذا كان حال رابعة حالا غلب عليها وليس بارادتها فلا جناح عليها وامرها الي الله والله اعلم .

نود اخيرا ان نشير الي حب الرسول ﷺ عند بعضهم والذي قد يعبرون عنه في مدائحهم التبوية فانه يتصف في بعض الاحيان بالغلو والتطرف قال رسول الله

صلي الله عليه وسلم : « لا يستهوينكم الشيطان فتطرونني كما اطرت التصاري عيسى بن مريم وانا عبدالله ورسوله » (٧٦) وكذلك تطرف وغالي من احب الرسول صلي الله عليه وسلم ولم يحب غيره « والله اعلم » لقد جمع الاسلام بين حب الله ورسوله والمؤمنين وقد قال الرسول ﷺ : ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الايمان : ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا الله وان يكره ان يعود للكفر كما يكره ان يقذف في النار (٧٧).

الرضا :

وردت اقوال كثيرة في وصف حالة الرضا فقال بعضهم : الرضا استقبال الاحكام بالفرح وقال البعض : انه ترك التسخط ، وقال ثو النون : ثلاثة من اعلام الرضا : ترك الاختيار قبل القضاء وفقدان المرارة بعد القضاء وهيجان الحب في حشو البلاء . وقيل انه ارتقاع الجزع في أي حكم كان ، وقيل الرضا ثلاثة اقسام : رضا العوام وهو رضا بما قسمه الله واعطاء ، ورضا الخواص وهو رضا بما قدره وقضاه ، ورضا خواص الخواص وهو رضا به بدلا من كل ما سواه

ان الرضا رضا بكل ما قضى الله وقدر وهو قبول حكم الله او امره او تنهيه او قدره فالرضا بأمر الله وتنهيه يدل عليه قوله تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم) (الاحزاب ٣٦) انهم لا يؤمنون حتي يحكموا الرسول صلي الله عليه وسلم وحتى يرتفع الحرج من حكمهم وحتى يسلموا لحكمه تسليما وهذه حقيقة الرضا بحكمه فالتحكيم في مقام الاسلام وانتفاء الحرج في مقام الايمان والتسليم في مقام الاحسان ، والرضا بالقدر كالمصائب التي ينالها بها عباده ، وفي الآثار الالهية « من لم يرض بقضائي ولم يصبر علي ملائي فليتخذ رياء سواي » ولكن الانسان لا يرضي بالذنوب والاثام فانه لم يقد دليل من الكتاب او السنة او الاجماع علي جواز الرضا في كل قضاء فضلا عن وجوبه واستحبابه فابن امر الله عباده او رسوله ان يرضوا بكل ما قضاه وقدره (٧٨).

(٧٦) رواد ابوداود وروي ايضا البخاري في الصحيح والترمذي في الشمائل واحمد والدارمي . ولا تطرونني كما اطرت التصاري ابن مريم واما انا عبدالله ورسوله

(٧٧) رواد البخاري باب حلاوة الايمان .

مدارج السالكين - ابن القيم ص ١٩٨ .

ينبغي ان نرضي بقضاء الله الذي خلقه وامرنا ان نرضي به ولا نرضي به نهانا ان نرضي به والامر يرجع الي الفرق بين القضاء الكوني والخلق والقضاء التشريعي « الامر والنهي » ومصداقية هذا التقويق ويرجع الي مصداقية القول ان الله يريد امرا لايرضاه ولايجبه «وقيل في تفسير ذلك انه سبحانه وتعالى يكره شيئا ويبغضه في ذاته ولاينافي ذلك ارادته لغيره ولكونه سببا الي ما هو احب اليه »

مفارقة الرضا:

ذكر ابن القيم انه اشكل علي بعض الناس الرضا بالمكروه وطلعنوا فيه وقالوا هذا ممنوع علي الطبيعة وانما هو الصبر والا كيف يجتمع الرضا والكراهية وهما ضدان ؟ معني هذا اذا كان الرضا رضا بمكروه والمكروه لا يرضي به فيكون الراضي غير راض ؟ وحل هذه المفارقة التي اشار اليها ابن القيم هو اننا نرضي بمكروه من اجل محبوب فهو ليس رضا بمكروه مطلقا .

فالؤمن يرضي بالمصيبة لانه يتبعها ثواب عظيم لكنه يرضي بها اذا ما وقعت ولا يمكن زوالها كفقْد ن حبيب ولكنها اذا وقعت ولكن متصور زوالها فانه برغم ما فيها من اجر فقد يتمي زوالها ويتمني ان ينال الاجر والثواب في غيرها .

الخوف:

مدح القرآن الذين يخافون ويخشون ربهم وذكر فضلهم ، قال تعالى (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون) (النور، ٥٢) والذين يخافون الله هم الذين يستجيبون لهذا الذين قال تعالى : (انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة) (فاطر، ١٨) وربط القرآن بين العلم والخوف فقل تعالى (انما يخشى الله من عباده العلماء) (فاطر ، ٢٨) .

والخوف انواع : خوف من الامور التي تحدث في الدنيا وليس الحديث عن ذلك ولكن الحديث عن الخوف من المصير في الآخرة وهو الخوف من عذاب النار . والعلمان من نعيم الجنة ودار التعيم والملك المقيم . والخوف من نقصان الدرجات . والخوف من المجاب اي المنع من رؤية الله سبحانه وتعالى ولذا النظر اليه لقد كان خوف رابعة العدوية من هذا القبيل وقد روي عنها انها قالت انها لم تمجد الله

خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولكن حبا وطمعا في رؤيته ، ان الخوف والحرمان من نعيم الجنة امر وارد وتجربة يمر بها كل من مارس الحياة والعمل والفكر ، وحالة رابعة هذه حالة هي اعتقادي شاذة فالإنسان قد يخاف من انه قد لا يكون قام بتمام حقوق الله واداء ما عليه من واجب بالكمال او يخاف ان يحدث له ذلك في المستقبل وقد يخاف من سوء الخاتمة وقد يخاف من عدم قبول عمله ، فحالة رابعة هذه قد تكون من الاحوال الغريبة التي تحدث للمتصوفة مثل حالة السكر والغيبة . والقرآن يصف المؤمنين بأنهم يدهون ربهم خوفا وطمعا . ويقول تعالى : (والذين يؤمنون ما اتوا بقلوبهم وجلة انهم الي ربهم راجعون) (المؤمنون ٦٠)

الرجاء :

وردت آيات كثيرة في معنى وفضل الرجاء منها قوله تعالى { ان الذي آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله واله غفور رحيم } (البقرة ، ٢١٨) وقوله تعالى : { اولئك الذين يدعون يبتغون الي ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا } (الاسراء ، ٥٧) وقول تعالى { ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور } (فاطر ، ٢٩)

قال الفزالي : « لرجاء مقام من مقامات السالكين وعرفه بأنه توقع وانتظار حدوث شيء محبوب في المستقبل ، بالإضافة الي ارتياح لقلب عند تخيل الشخص حدوث ذلك الشيء المتوقع . وهذا الشيء المتوقع يجب ان يكون محتمل الحدوث لوجود الاسباب التي تؤدي الي حدوثه فاذا كان غير محتمل الحدوث لانعدام الاسباب المؤدية الي حدوثه فلا يسمى توقع حدوثه رجاء بل يكون حمقا » ٧١٠ ، واذا كان الشيء المتوقع لانعلم وجود اسبابه او عزمها يكون توقعه تمنيا وكذلك لا يصح ان يطلق اسم الرجاء علي شيء مقطوع ومتيقن من حدوثه كطروق الشمس ، ولكن يصح ان يقال ارجو نزول المطر « في فصل الخريف » ، وحاول الفزالي ان يطبق هذا المعني العام للرجاء بالنسبة للرجاء في الدين فانه يشبیه جميل حيث قال : ان من يرجو حصدا من غير ان يزرع الارض بالبذر ويسقي البذر بالماء وينظف الزرع

(٧٩) ان الانسان قد يطلب ويرجو ويدعو الله ان يخرق له العادات والقوانين والسر ويحقق له هدفا حسب ما هو معلوم بعيد الضوابط .

من الحشائش احمق، ولكن من يفعل ذلك ثم ينتظر من الله دفع الافات المفسدة للزروع «بعض الافات يمكن ان يجترز منها» الي ان يتم الزرع غايته - سمي لانتظاره رجاء لذلك من اراد الحصاد في الآخرة ولم يزرع لها في الدنيا كان انتظاره طمعا. العبد المجتهد في الطاعات المتجنب للمعاصي حقيق بان ينتظر من فضل الله تمام النعمة وما تمام النعمة الا بدخول الجنة قال تعالى : (ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله) (البقرة ، ٢١٨) معناه اولئك يستحقون ان يرجوا رحمة الله ، اما المعاصي اذا تاب وتدارك جميع ما فرط من تقصير فحقيق ان يرجو قبول التوبة . واذا كان كارها للمعصية تسوء السببة وتفسره الحسنه وهو يذم نفسه ويلومها ويشتهي التوبة ويشتاق اليها فحقيق بان يرجو من الله التوفيق للتوبة لان كراهيته المعصية وحرصه علي التوبة يجري مجرى السبب الذي يؤدي الي التوبة . الرجاء الصحيح هو بعد التأكد من الاسباب . فاما من ينهمك في المعاصي ولا يذم نفسه ولا يندم ولا يعزم علي التوبة او الرجوع فرجاءه حرق وغرور كرجاء العاصد بنون بئر

ايهما افضل الرجاء ام الخوف :

لقد تساوى البعض هل افضل الخوف ام الرجاء فقال الغزالي في الرد علي هذا التساؤل : الخوف والرجاء نوا «ان يداوي بهما القلوب ، فضلهما بحسب الداء الموجود فان كان الغالب علي القلب داء الامن من مكر الله والاعتقار فالخوف افضل وان كان الغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله فالرجاء افضل وقال الغزالي (٨٠) : «ان الخوف افضل لاكثر الخلق لغلبة المعاصي عليهم . والحق عندي ان كل مؤمن ينبغي ان يكون حاله بين الخوف والرجاء وهذا حال المؤمنين كعب وصفهم القرآن [يدعون ربهم خوفا وطمعا] (السجدة ، ١٦) ولا يصل الانسان درجة ينتفي عنده الخوف ، روي ان عليا كرم الله وجهه قال لبعض ولده يا بني خف الله خوفا تروى انك لو اتيت بحسنات اهل الارض لم يقبلها منك وارجو رجاء تروى انك لو اتيت بسيئات اهل الارض غفرها لك . ان المؤمنين في حال دائم من الخوف والرجاء . وقال عمر رضي الله عنه : لو نودي لينخل النار كل الناس الا رجلا واحدا لرجوت ان اكون ذلك الرجل ولو نودي لينخل الجنة كل الناس الا رجلا واحدا لخشيت ان اكون ذلك الرجل.

(٨٠- الغزالي ، احياء علوم الدين الجزء الرابع من ١٤٢ .

الفرق بين نظريات الحلول والاتحاد ووحدة الوجود :

الحلول يعني وجود شيء داخل شيء آخر نون ان يفقد احدهما طبيعته او هويته او ماهيته او ذاتيته فتحل الذات الالهية في الذات الانسانية فيحل علي حد تعبيرهم اللاموت في الناسوت . اما الاتحاد فيعني ان تكون الذاتان اكثر تداخلا وقريبا وقد يفقد الشيء في هذه الحالة ذاته او بعض خصائصها وصفاتها . اما وحدة الوجود فتعني ان الاشياء كلها في الاصل شيء واحد ولكن هذا الشيء قد يظهر بمظاهر متعددة فيظهر الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا - في صورة انسان او حيوان او نبات او جماد

الفناء :

لقد تقدم الحديث عن الفناء عندما تعرضنا لاتجاهات التصوف والفناء عادة ما يقسم الي فناء الوجود وفناء الشهود وفناء الارادة «راجع كتبنا قضايا التصوف الاسلامي » وكتاب العبودية لابي تيمية.

نظرية الحلول:

قال البغدادي (٨١) انه قد حكى انه قال: من هذب نفسه في الطاعة وصبر علي اللذات والشهوات وارتقي الي مقام المقربين لايزال يصفر ويرتقي في درجات المصاافة حتي يصفر عن البشرية فاذا لم يبق من البشرية حظ حل فيه روح الاله الذي حل في عيسى بن مريم «وذكر البغدادي (٨٢) ايضا انهم ظفروا بكتاب له عنوان « من الهو الذي هورب الارباب المتصور في كل صورة الي عبده فلان «واورد ايضا انه ظفر في كتاب لاتباعه فيه « يا ذات الذات ومنتهي غاية الشهوات تشهد انك المتصور في كل زمان بصورة وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن منصور ونحن نستجيرك ونرجو رحمتك يا علام الغيوب.

(٨١) الفرق بين الفرق ص ٢٦٢

(٨٢) المصدر نفسه.

لاشك ان هذه الاراء والمعتقدات تعارض العقيدة الاسلامية وهي تشبه عقيدة النصراني في المسيح عليه السلام.

ولقد ذكر الطوسي (٨٣) نقدا لفكرة الطول « ان جماعة من الحلولية زعموا ان الحق تعالى اصطفى اجسام حل فيها بمعاني الربوبية وازال عنها معاني البشرية فان صبح عن احد انه قال هذه المقالة وقرر ان التوحيد ابدي له صفحته بما اشار اليه فقد غلط وذهب عليه ان الشيء مجانس للشيء الذي حل فيه والله تعالى بائن عن الاشياء والاشياء باقنة عنه بصفاتها والذي اظهر في الاشياء فذلك اثر صنعته ودليل ربوبيته لان المصنوع يدل على صانعه والمؤلف يدل على مؤلفه وانما خلقت الحلولية ، ان صبح عنهم ذلك ، لانهم لم يميزوا بين القدرة التي تدل على قدرة القادر وصنعة الصانع ، ولم يميزوا بين الشواهد وما تدل عليه ، وبين شاهد لايمان في القلب وحلول الله في القلب

الاتحاد :

ذكرنا انه في حالة الاتحاد «اتحاد الانسان بالله» قد يفقد الشيء ذاتيته او بعض اوصافها او خصائصها وفيه تكون الذات اكثر تداخلا واكثر قربا وقد قال بنظرية الاتحاد- هذا السطامي «فقد شاع في كلام الناس انه قال - رفعني الله مرة فاقمني بين يديه وقال لي يا ابا يزيد ان خلقي يصبون ان يروك فقلت - زيني بوحد تينك والبسني امانيتك وارفعني الي . حديثك حتي اذا رأني خلقك قالوا رأيناك فتكون انت ذاك ولا اكون انا هيا ، علق الدكتور عبدالقادر محمود (٨٤) علي هذه العبارات فقال انها دعوة واضحة الي الاتحاد بالله حتي يبلغ المتحابان حقيقة المحبة في الاتحاد ، فيقول الواحد للآخر يا اذ وقال ، الدكتور عبدالقادر محمود (٨٥) والسطامي وان لم يصرح غنا بانه اتحد فعلا مع الله فقد صرح بذلك في كثير من اقواله التي تذكر منها . وفي «قولي ان الحق انكار لتوحيد الحق» وقال الدكتور فان هدف الشوق العارم ان يصير المحب والمحبيب شيئا واحدا في الجوهر او

(٨٣) الطوسي ، الجمع ص ٤٢٦

(٨٤) عبدالقادر محمود ، الفلسفة الصوفية في الاسلام ٣١٤

(٨٥) المصدر نفسه

الفعل . أي في الطبيعة والمشيمة والفعل الصادر منها فتكون الإشارة الي الواحد عين الإشارة الي الآخر ثم تختفي الإشارة لانعدام المشير فلا يصير غير واحد احد هو الكل في الكل .

ان مفهوم الاتحاد يتصل بمفهوم الفناء فان اقصى حالات الاتحاد هي فناء ذات الانسان في ذات الله وفي هذه الحالة تنعدم صفات الفاني ولا توجد الا صفات الموجود الذي فني فيه . ان ظاهرة الاتحاد هذه في الحقيقة تجربة يمر بها كثير من المتصوفة ويشعر الواحد منهم بحال الفناء وشعور الاتحاد بالله وهو في حالة غيبة او سكر ولكنه اذا ارتقي في السلم الصوفي زالت عنه هذه الحالة وعاد اليه تميزه ووعيه وصدر يميز بين نفسه «المخلوق» وبين غيره «الخالق» .

ولاشك ان عبارات لبسطامي التي اوردناها عبارات شاطحة ينبغي ان نحكم عليها علي هذا الاساس ويمكن الرجوع الي المعايير التي وضعناها للحكم علي النص الصوفي . وقد قال ابن تيمية في نقضه لهذه النظرية : « فان الخالق لا يتحد به شيء اصلا بل لا يمكن ان يتحد شيء بشيء الا اذا اتحد الماء باللبن » (٨٦) وهذا مستحيل علي الخالق . اما الشعور بالاتحاد في حالة الغيبة فلا يؤسس عليه حكم لان صاحبه اذا ميز عرف انه غلط .

وحدة الوجود

تقول هذه النظرية في مدلولها ، ليسيطر ان كل الموجودات التي في الكون هي رغم كثرتها وتعددتها في الحقيقة شيء واحد وهذا الشيء هو الله سبحانه وتعالى . تعالي عن ذلك علوا كبيرا . قاله يظهر ويتجلي في صور متعددة . وقد حاول ابن عربي ان يعطي حججا تستند هذه النظرية وتمسك بكل لوازمها المنطقية فقال : ألا تري ان الحق يظهر بصفت المحدثات واخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات اذم تعالي عن ذلك علوا كبيرا . ألا تري ان المخلوق يظهر بصفات الحق من اولها الي آخرها . وقد بتنزيه الذات الالهية وبتشبيهها في نفس الوقت وعبر عن ذلك في ابيات شعرية .

فان قلت بالتنزيه كنت مقيدا وان قلت بالتشبيه كنت محددا

وان قلت بالامرين كنت مسددا وكنت امام العارفين مسيدا

واستدل علي التنزيه بقوله تعالي { ليس كمثله شيء } وبالتشبيه بقوله تعالي ، {

وهو السميع الطيب] .

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وأيس خلقا بذاك الوجه فأنكروا
وان القول بالتزيه والتشبيه في نفس الوقت قد يعد تناقضا ولكن الامر يحتاج
في تقييمه لنقاش مسألة الصفات والاسماء والتي ايضاح كيف ان الالهة التي تعبر
عن الكائنات في عالم الشهادة هي نفسها التي يعبر بواسطتها عن الموجودات في
عالم الغيب «سنفصل ذلك في بحث بعنوان أسس العقيدة الاسلامية» وقال ان
الخالق والمخلوق شيء واحد . وعبر عن ذلك في الابيات التالية .

فأنت عبد وأنت رب لمن له فيه أنت عبد
وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد
وقال .

كذلك الحق أوجدني فأعلمه فأوجدته فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده

وهذه عقيدة تخالف صراحة العقيدة الاسلامية فالحق هو الخالق وبقية الموجودات
مخلوقات وعابدة له اما كرها او طوعا وانه ليس كمثله شيء «قال ابن تيمية». وكل
المشايخ الذين يقتدي بهم في الدين متفقون علي ما اتفق عليه سلف الامة ومن ان
الخالق سبحانه مبين للمخلوقات(٨٧)

وحدة الاديان :

ان عقيدة وحدة الاديان تنبثق من عقيدة وحدة الوجود فمد دام الوجود عبارة عن
تجليات لله في صور مختلفة فلا ينبغي ان يقصر العابد نفسه علي مجال واحد دون
غيره ، فعليه ان يجمع بين ميادة كل الاشياء وعليه ان يدين بكل دين . اي ان يدين
بالاسلام والنصرانية واليهودية والوثنية في نفس الوقت . ولقد عبر عن ذلك ابن
عربي في الابيات التالية :

لقد صار قلبي قابل كل صورة فمرعي لغرلان ودير لراهب
وبيت لارثان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن
انين يدين الحب اني توحته ركائبه فالحب ديني وايماني
«ان رغبة الجمع بين كل الاديان في دين واحد رغبة زائفة وغير واقعية وغير

(٨٧) المعبودة ابن تيمية ص ١٥٢

ممكنة لان هذه الاديان في شكلها الحالي تتعارض وتتنافى . « فقد يبدو الجمع في قلب واحد كبير بين كل الاديان امر مستحسن وهو فكرة جذابة لكثير من الناس وقد تكون نوافعه نبيله وهي ازالة الصراعات الضيقة بل الدامية بين الاديان .

ان هذا الدين الذي يجمع كل الاديان ليس بالمسيحية وليس بالاسلام ، انه دين جديد قد يكون دين الصب لكل شيء وهو بلغة وحدة الوجود حب للجميل والقيبح . ان هذه الفكرة الرومانسية لاتحل قضايا الانسان ، اننا نحتاج ان نفصل هذا الدين الجديد ونجعله نظاما للفكر والحياة بكل جوانبها وهو امر لم يقطه اصحاب وحدة الاديان ولم يقولوا كيف توجد وهل الوحدة تعني دينا جديدا فاذا دخلوا في هذا الجديد واجهوا مشكلات وتعتيدات وفقدت الفكرة بريقها وجاذبيتها وستجد من يطمح فيها بشكل من الاشكال اما اذا كانت دعوة تسامح فان كل دين سيقبسها بمعاييره .

هذا لايعني ان هذه الاديان لايمكن ان توجد في ظل نظام عادل يسمح بوجودها كلها بشكل من الاشكال .

الولاية : (٨٨)

علي المؤمن ان يعتقد ان لله اولياء صالحين ولقد اخبر عن ذلك القرآن الكريم يقول الله تعالى { ١٦١ ان اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم } [يونس ، ٦٢-٦٤] وقال [وما كسانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون] [الانفال، ٣٤] .

فشرط الولاية تقوي الله ، وتقوي الله تتمثل في طاعة اوامر الله واجتناب نواهيه ، والتقرب اليه بالنوافل وبصالح الاعمال وبمحبته . وطاعة الله لاتتم الا بالاعتصام بالكتاب والسنة ، وليس من شرط الولي ان يكون معصوما لا يغلط بل يجوز ان تشتبه عليه الامور فاذا جاز للولي ان يغلط لم يجب علي الناس الايمان بجميعه . يقوله الا ان يكون موافقا للشرع ، مع انه قد تحدث لاولياء الله مخاطبات ومكاشفات . قال الشيخ ابوسلمن الداراني انه ليقع في قلبي الفكرة من نكت القوم فلا اقبلها الا بشاهدين . الكتاب والسنة . وقال ابوالقاسم الجنيد رحمة : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث فلا يصح له ان يتكلم في علمنا .

(٨٨) عبدالله حسن زرقق قضايا التصوفه من ٢٢٨

الشيخ والسالك والمريد (٨٩):

ان المرشد الاساسي يجب ان يكون الرسول ﷺ ومن لم يجعل الرسول ﷺ المرشدا فقد ضل . من ناحية اخرى فانه جائز ان يكون المؤمن مرشداً وشيخاً ملتزماً بالكتاب والسنة ولعله يكون مستحسنًا . والشيخ الحق هو الوارث عن الرسول صلي الله عليه وسلم الملتزم بتعاليمه (٩٠). ففائدة الشيخ انه قد يختصر الطريق للمريد ويوجهه الي امور كان عليه ان يصرف فيها جهداً ووقتا هو في امس الحاجة اليه . الشيخ الحق (لان بعض الشيوخ قد ينقصه العلم والتقوي في نفسه او انه قد يكون اكتسب المشيخة وراثيا دون مؤهل) هو الذي يأخذ التلميذ بعنقها عم وتربية مناسبين حتي يوصله لاعلي درجات العلم والعمل الصالح . ان صفات المرشد والشيخ الحق هي العلم والتقوي والورع والمعرفة بوسائل التربية والاصلاح في مجال - علاج امرض النفوس والقلوب (٩١). لكن هناك ظواهر غير حميدة في ممارسات الشيوخ وهي ان شخصية الشيخ قد تطغي طغيانا كاملا ومطلقا علي شخصية المريد او التلميذ وكثيرا ما تكون مهمة المريد التنفيذ والتلقي عن الشيخ دون التدبر ودون الاقتناع فالمريد يسلم نفسه وشخصيته كلياً لشيخ ويلقي عقله . فالشيخ قد يخطيء مهم كان له من علم او تقوي . والكمال لله وحده ولا عصمة لاحد الا الرسول صلي الله عليه وسلم . ان علي المريد ان ينصح شيخه ، ذا رأي فيه اصوابا يقول الله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (التوبة . ٧١) . «يجب علي الشيخ ان يساعد المريد علي تكوين شخصيته الخاصة به» والمريد قد لا يعترض علي عمل او قول لشيخه لشدة ثقته ومحبة له حتي ولو كان قولاً شاطهاً او عملاً مخالفاً للشرع.

ان منهج التربية الذي يتخذه بعض الشيوخ مع اتباعهم ومريديهم قد يجعل من المريد شخصاً محباً ومتعلقاً بالشيخ وتكون هذه كل حصيلة لا علم ولا ذكر ولا طاعة (٩٢) ذكر بن تيمية «ان حب المريد لشيخه يفوق حبه لله ولرسوله فانه قد

(٨٩) قضاي التصوف د. عبدالله حسن زروق ٢٢٦ - ٢٢٧

(٩٠) سعيد حوي . تربيتنا الروحية ص ١٥٦

(٩١) انظر قضاي التصوف الاسلامي عبدالله حسن زروق ص ٢٢٧ . انظر لمزيد من التفصيل

نفس الكتاب ص ١٤٢ ١٤٨

(٩٢) تربيتنا الروحية سعيد حوي ص ١٦٤ .

يفضب له ولحرماته اذا انتهكت، اعظم ما يفضب لله ورسوله وبتره ويفرح ويهن قلبه ويبهج من انواع التمجيد والفضوع والموالاة اذا ذكرت سيرتهم ولا يحصل ذلك له اذا ذكر الله ورسوله .. خلاصة القول ان الشيخ يجب ان يكون من اهل العلم والتقوى والاعمال الصالحة . ولكن للأسف بعض الشيوخ هم انفسه جهال ويحتاجون لشيخ

الكرامة

تعرف الكرامة عادة بانها الامر الخارق للعادة والامر الخارق للعادة هو الامر الذي يخرق سنة كونية او قانونا طبيعيا ومثالها ان يعيش شخص علي الماء او يطير في الهواء هذا هو المعنى الاساسي لكرامة . ولكن هناك معني آخر للكرامة هو ان العادة لا تخرق قانونا طبيعيا ولكن يكون الحدث مصادفة عريضة غير متوقعة وقد يكون له مغزي كبير لانه قد يحقق هدفا ما كان يمكن ان يتحقق لو لم تتم هذه المصادفة . وهذا الحدث تكون له اسباب معلومة ولكن المصادفة لاتكون لها اسباب معروفة مثال ذلك ان يوشك ان يصدم قطار طفلا وفي تلك اللحظة تخرج والدته باحثه عنه وتري منظر طفنها والقطار يقرب منه وتظن ان القطر سوف يدهمه وفي تلك اللحظة يحدث اغماء لسائق القطار نتيجة نوبة قلبية (تعم اسبابها) فيكون نتيجتها ان يتوقف القطار ملامسا جسد الطفل دون ان يوقع به اذى. وللكرامة شروط وهذه لشروط هي -

١/ ان تكون الحادثة ممكنة الحدوث اي الا تناقض قوانين العقل والمنطق ولكنها قد تناقض السنن والقوانين الطبيعية .

٢/ فاذا كانت الحادثة ممكنة الوجود منطقيا ليس معني هذا ان تكون قد وقعت بالفعل . ولكي تثبت وقوعها بالفعل فينبغي ان يكون هناك دليل مستقل يدل علي هذا الوقوع . والدليل قد يكون اننا قد شهدنا بالفعل ولم يخيل اليها ذلك ، او ان احدا روي لنا حدوثها وان هذه الرواية صحيحة وهناك ضوابط لمعرفة صدق الراوي وان ما رآه حقا امر خارق للعادة والامر حاضغ لبحث العلمي . لان هناك علومها ومدارس قائمة تبحث في مسائل تتعلق بهذه القضية في مجال ما يسمى بالبراساسيكلوجي وظواهر الادراك فوق الحسي

لقد ذكرنا في حديثنا عن العلوم التي يحتاج إليها دارسو التصرف جملة من الأدلة التي تدل علي وقوع حوادث خارقة للعادة . واشرفها الي ان عندا من كبار علماء النفس امثال ايزنك اعترفوا بحدوثها . ولقد استعمل بعض علماء النفس مناهج صارمة لاثبات هذه الظواهر هناك مشكلات تواجه مثل هذه التجارب اذ ان نفس عملية اجراء التجربة تؤثر في نجاحها بالإضافة الي ندرة الظروف التي يمكن ان تحدث فيها كما ان هذه التجارب لكي تكون ناجحة ينبغي ان تتم في ظروف طبيعية وينبغي ان لا تنتشر نتائجها لان نشر النتائج يؤثر في نجاح اداء العملاء الذين نشرت نتائج تجاربهم .

٣/ ان تتفق مع قواعد الشرع فاذا عارضت نصا يعبر عن حقيقة دينية (مثلا عدم امكانية معرفة الحوادث التي تحدث في المستقبل - علي سبيل اليقين) فانها تصبح مستحيلة الحدوث كما وانها اذا عارضت قيمة من قيم الدين وتشريعاته لا تكون كرامة لان التكريم يستحيل ان يكون لمن يحدث علي يده امر قبيح يعارض قيم الشريعة . تجدر الاشارة هنا الي ان الامر الخارق للعادة اقسام : محمود في الدين ومذموم في الدين ومباح ، فان كان المباح فيه منفعة كان نعمة وان لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات لامنفعة فيها كاللعب والعبث (١٢).

٤/ لا تدل الكرامة علي ان الذي وقعت علي يديه افضل الناس وليس شرطاً للولاية والصلاح .

..

(١٢) الكرامة والمعجزة ، بن نعمة ص ٤٠ (العبث يدل بلفظه علي عدم فائدة النشاط ولكن لقد اللعب لا يدل علي ذلك لان في اللعب قد تكون هناك فائدة الترويح وغيرها من الفوائد)

العلاج الروحي

شرع الإسلام التداعي من الامراض فقد قال صلى الله عليه وسلم : «تداووا عباد الله فان الله لم يخلق داء الا يخلق له دواء الا الهرم» فهناك التداعي بالطب العادي بالانوية والعقاقير وهناك ما يسمى بالعلاج الروحي . والامراض نوهان : امراض بدنية كامراض المعدة «قد تكون لها اسباب نفسية» وامراض نفسية «قد تكون لها اسباب عضوية» وقد يصلح العلاجان لكلا النوعين من الامراض ويمكن الجمع بين العلاجين الروحي والطبي العادي . تجد بعض الاطباء العاديين يستهينون بالعلاج الروحي ويعتبرونه شعوذة ولكن في الآونة الاخيرة اعترف به عالميا وتجد بعض الذين يعانون بالعلاج الروحي لا يريدون مرضاهم ان يذهبوا الي الاطباء وكلا الفريقين مخطيء . فالجمع بين العلاجين وارد مثله مثل الجمع بين انواع مختلفة من العلاجات فيم يخص الامراض النفسية والعقلية كالجمع بين العلاج بالعقاقير والعلاج السلوكي او الاجتماعي والعلاج بتحليل النفسي والعلاج بالادراك والعلاج الروحي . وقد يكون نوع من العلاج اكثر فعالية في معالجة مرض معين بالمقارنة بنوع آخر من العلاج وقد يكون العلاج نافعا لطور معين من المرض وهنا يمكن ان يتعاون المتخصصون في هذه المجالات المختلفة ويكونوا فريقا علاجيا وينبغي ان يتعرف ولو بطريقة عامة كل متخصص في مجال علي المجالات الاخرى» قد يكون هناك بعض الذين يمارسون علاج المرضى بالطرق الروحية من الكذابين والدجالين والمشعوذين فنجدهم يمارسون اساليب غير مشروعة كالسحر ولكن بالرغم من هذا فان العلاج الروحي كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في صحيح البخاري في باب الرقي بالقرآن والمعوذات ان عائشة روت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت انفت يهن وامسح بيد نفسه ليركبتها ثم نكر البخاري حديث ابي سعيد الخدري ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا علي حي من احياء العرب قلم يقرؤهم فبينما هو كذلك اد لدغ سيد اوائك فقالوا هل معكم من نواء او راق؟ فقالوا انكم لم تقرؤنا ولانفعل حتي تجعلوا علينا جعلافجعلوا لنا قطيما من الشاء فجعل يقرأ يام القرآن ويجمع يذاقه ويتفل فبرأ فاتوا بالشاة فقالوا لاناخذ

حتى تسأل رسول الله صلي الله عليه وسلم فمسكوا فضحك وقال ما أبرأك انها رقية خنوها واضربوا لي بسهم ثم قال رحمه الله باب رقية النبي وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت امرني رسول الله صلي الله عليه وسلم اذ امر ان يسترقني من العين ثم قال باب رقية النبي صلي الله عليه وسلم وذكر فيه حديثه عن انس بن مالك رضي الله عنه اذ قال لثابت الا ارقيك برقية رسول الله صلي الله عليه وسلم قال بلي قال اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شافي الا أنت شفاء لا يغادر سقما

لكن قد لا يلتزم الأطباء الروحانيون بمنهج الاسلام في العلاج وقد ينس وسطهم الدجالون والمشعوذون والذين لا يلتزمون بأداب المهنة : ان نفس هذه الظاهرة قد توجد وسط الأطباء العديدين فمن هنالك من الأطباء من لا ينضبط في ممارسة مهنته بقيم الاخلاق فتجد منهم من يقبل علاج مريض ويعلم ان هنالك من هو افضل منه في علاجه ومن يعالج بقرص كمب أكثر قدر من المال من المريض وهنالك من لا يتقن عمله وهنالك من يكشف اسوار مريضه ومن يحرر شهادات مرضية مزورة للاعفاء من الخدمة وغيرها من الاساليب الفاسدة في التعامل مع المريض.

مواطنن القوة ومواطنن الضعف في التصوف

مواطنن القوة :

تمثل هذه المواطنن الجوانب الايجابية في التصوف وهي التي يمتاز بها اهل التصوف الحق . وما اسماهم ابن تيمية بأهل الحقائق

تظهر مواطن القوة للتصوف في اهتمامه بالجانب الروحي في الاسلام والحياة الذي يتمثل فيه اهتمامه بالعبادة والذكر وصفاء النفس وصحتها .

والذي يحث علي الزهد في الدنيا والاقبال علي الآخرة وبذل الجهد في العمل لها والذي يهتم في ممارسته للعبادة باخلاص النية والتوجه بالعمل لله تعالى (وهذا امر يعتق اليه كثير من المسلمين ويحتاج الي مجاهدة للنفس عظيمة) كما وان التصوف يحث اتباعه علي محاسبة النفس وطلب من الفرد ان يهتم في المقام الاول بعيوب نفسه قبل عيوب غيره ولما كان يهتم بما يسمى بالعبادات الباطنة كالمراقبة والمحاسبة واخلاص النية والتوكل والصبر والشكر والرضي والمحبة والخوف والرجاء سمي بعلم الباطن وعلم القلوب، ويهتم التصوف ايضا بالاخلاق بر ان بعضهم عرف التصوف بأنه الاخلاق الحميدة فقالوا «ان التصوف خلق فمن زد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء» (٩٤) وقالوا «التصوف ليس رسما ولا علما ولكنه خلق» من ناحية اخرى فن التصوف يحاول ان يعالج امراض النفس كالسدد والغضب والانانية والشهه والنهم والكبرياء وحب العلو والسيطرة والشهرة .

وكذلك اهل التصوف لهم اهتمام بعلاج الامراض العضوية والعقلية والنفسية بالرقية وبساليب روحية استنبطوها من ما اثير عن الرسول صلي الله عليه وسلم ومن تجاربهم في هذا المجال . بالاضافة الي ذلك فان اهل التصوف يهتمون بمساعدة الناس وقضاء حوائجهم الدنيوية بالدعاء لهم او بسعيهم لهم باتصالهم بالذين في يدهم هذه المصالح من الحكام او الموظفين او التجار او غيرهم ولكن هذا الجانب في بعض الاحين تكتنفه سلبيات واستغلال وفساد ولكن من حيث المبدأ فان لسعي في حاجة الاخ المؤمن من الامور التي حث عليها الشرع ورغب فيها .

(٩٤) القشيري الرسالة ص ١٢١

هناك أيضا جوانب اجتماعية في التصوف إذا ما مورست بطريقة معينة فإنها يمكن أن تعد ايجابية من ايجابياته كانشاء الخلاوي والتكايا التي يؤدي اليها الضمماء والذين لايجنون سكنا ويتعلم فيها الصغار القرآن والعلوم الشرعية ويتعالج فيها المرضى . كما وان هنالك جوانب و برامج تروحيه توفرها الجماعة لافرادها تتمثل في الدائح والانشاد

ومن الامور الايجابية في التصوف والتي يمكن الاستفادة منها هي اسلوب الدعوة عندهم الذي يتمثل في الاخذ بالمسيء حتي يستقيم فانه لايشترط للذي يود ان ينتمي الي الطريقة مستوى التزام كبير بالدين فالجماعة التي تشترط مستوى التزام كبير تصير جماعة صفوة يبتعد عنها سواد الناس وعامتهم ويصير تأثيرها محدودا ولكن اذا فهم المنتمي انه يمكنه ان يفعل ما يشاء وما يريد ويتساهل في الالتزام بالواجبات والانتهاز عن المحارم فان هذه الميزة الايجابية تصير سلبية . لكن اذا كان الهدف اصلاح الفرد وكان الاسلوب في اصلاح الفرد اخذه بالتدرج (والرفق فان هذا يكون امرا حسنا)

وينبغي ان لا يكون غرض دعاة التصوف والمشايخ جمع الناس والمريدين حولهم ولكن يكون الهدف الارتقاء بالفرد الجماعة روحا وسلوكيا وفكريا وخلقيا بالاضافة الي هذا فان الاسلام في كثير من البلدان دخل علي ايدي شيوخ التصوف وان كثيرا من حركات الكفاح والجهاد ضد المستعمر قادتها حركات صوفية .

فقد انتشر الاسلام في افريقيا السوداء جنوبي الصحراء - السنغال ومالي ، والنيجر وغينيا وغانا ونيجيريا وشاد انما يرجع الشطر الاكبر من الفضل فيه الي الطرق الصوفية خصوصا التجانية والصنوسية والشاذلية فكانت الروابط التي امسها شيوخ هذه الطرق الصوفية منطلقات لنشر الدعوة الاسلامية بين الشعوب لوثنية في غربي القارة الافريقية وقلبيها (٩٥) وكذلك انتشار الاسلام في السودان فانما يرجع الفضل الاكبر منه الي الطرق الصوفية وذكر عبدالرحمن بدوي الاسباب التي جعلت انتشار الاسلام علي ايدي رجال التصوف مقال «ومرد هذا خصوص الي اختلاط الصوفية بالطبقات الشعبية في هذه البلاد ومিশهم بين العامة والفقراء مما ابدي لهؤلاء نماذج حية تتصف بالتقوي (٩٦) والصلاح الي جانب ما تقوم به هذه الطرق من خدمات اجتماعية واللوان من البر والاحسان والمواساة والمؤاخاة

(٩٥) تاريخ التصوف لاسلامي ، عبدالرحمن بدوي ص ٢٥٠ .

(٩٦) المصدر نفسه .

يضاف الي ذلك نشاط بعض الصوفية في نشر الاسلام في بلاد الهند والصين وماليزيا وانونيسا (٩٧) كذلك كان للتصوف دور في الجهاد بالرباطة في الثغور الاسلامية لصايتها ضد المعتنقين علي حدود دار الاسلام، والتصوف الاسلامي نشأ وتطور واستمر في عهد قريب مجاهدا مرابطا والرباطات هي قلاع حربية حصينة كانت في اصهب وتطورها خنادق للصوفية المرابطين لحيها للجهاد ضد اعداء المسلمين بعد ان كانت في الاصل اول رباط تجمع فيه متطوعة البصرة للدفاع عن هذا الثغر الاسلامي(٩٨)

(ويحمل لنا التاريخ مواقف جهادية للكثير من الطرق وشموخها من ذلك خروج ابي الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية وهو ضرير متقدم في السن مع سواه من علماء مصر علي رأس الجيوش لمقاتلة لويس التاسع الفرنسي زمن حكم المماليك لمصر حيث هزموه في معركة المنصورة الشهيرة).

مواطن الضعف:

يهوي بعض التراث الصوفي بدعا في العقيدة والعبادة والسلوك كاعتقاد بعضهم في نظرية الاتحاد والحلول ووحدة الوجود ووحدة الاديان وقولهم ياسقط التكليف والنذر لغير الله والفلو في الزهد والتشدد في العدة وممارسة بعضهم لشعوذة والسحر وانتشار قصص كثيرة مختلفة عن حوث كرامات وانتشر مفاهيم سلبية عن الكرامة ومقصدها الشرعي (الكرامة حق اذا تحققت شروطها الشرعية). ومن سلبيات الممارسة الصوفية استغلال بعض المتصوفة لنفوذهم بين اتباعهم ومريديهم ، سواء كانوا من حكام او عامة الناس، لتحقيق مصالحهم الخاصة . كما وان هنالك مخاطر عقلية ونفسية واجتماعية تنشأ من بعض ممارسات اتباع المتصوفة كميلهم للعزلة وترك لزواج والتواكل وعدم السعي للانتاج والعمل وظهور الطفيليين الذين يعتمدون علي الهبات والصدقات.

بالاضافة الي هذا فاننا نجد عدم اهتمام بين المتصوفة باعداد القوة لعسكرية والاقتصادية وعدم اهتمام بالتسمية المادية التي تكون من اسباب قوة المجتمع الاسلامي والتي تكون مصدر حماية له من اعدائه والمتربصين به الفوثر يقول الله تعالي { واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم } . (الانفال ، ٦٠).

(٩٧) التصوف منشؤه ومصطلحاته - سعد احمداني من ١٦٢.

(٩٨) تاريخ التصوف الاسلامي عبدالرحمن بدوي ص ٣٦

والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما نجد إهمالا من جانب بعض المتصوفة وعدم اهتمام بالعلوم الشرعية والتجريبية والعقلية إذ يعتبرون أن مصدر المعرفة الحقيقي هو الكشف والإلهام وتحصيل العلم ليس بالدراسة والتعلم - القيل والقال - ولكن بالمجاهدة والعبادة وينبغي أن لا ننسى ونحن نعدد السلبيات المتصلة بالممارسات الصوفية مبالغة بعضهم في تقدير الشيوخ والأولياء التي حد التقديس وتوهم شخصياتهم وطاعتهم لشيوعهم طاعة عمياء وينبغي أن نشير كذلك إلى المظاهر غير الحسنة التي تتصل بالذكر كالصخب والزعم والاهتزاز والهيج والرقص غير اللائق

كما أن بعض النواثر الصوفية ارتبطت بالطائفية والعشائرية وكانت لها مسة مشبوهة مع الاستعمار ونجد أن المستعمر استطاع أن يصرف بعض المتصوفة عن الجهاد والكفاح الوطني وحركات الاستقلال - وبذلك استطاع أن يستخدمها في الهيمنة على البلدان الإسلامية

الخاتمة

ان الذي دفعني للكثبة في هذا الموضوع هو ان كثيرا مما كتب عن التصوف لا يثير المشكلات الحقيقية والاساسية في هذا المجال واذا اثارها لا يعالجها وفق منهج سليم (منهج يحدد المصادر وطرق الاستنباط) وهناك سبب آخر دفعني لهذه الدراسة وهو انني وجدت كثيرا من الدراسات في هذا المجال تتسم بالتحيز وعدم الموضوعية فانتهجت من جانبي منهجا موضوعيا في معالجة القضايا الاصولية والفرعية للتصوف رغم ان بعض اصحاب التصوف يقولون ان الموضوعية لاتصلح لحكم له او عليه ولقد ناقشت هذا الادعاء نفسه بطريقة موضوعية !

بناء على ذلك فقد حاولت حسم قضايا الاصول التي تمثل الاساس لدراسة التصوف اولا ثم عطيت قائمة بقضايا التصوف الجزئية مع تحليل مفصل بعض الشيء لعدد منها وتحليل مختصر لعدد اخر ولم اناقش مثلا بعض القضايا والمشكلات كمشكلة العبر (الحنفية) وحرية الاختيار ولقد ظهر لي بعد هذه الدراسة ان بعض الامور لا يمكن حسمها بطريقة قطعية فحاولت ان اقول بالرأي الراجح وحاولت ان اوفق بين لاراء المعارضة ما امكن التوفيق.

واذا كانت رسالتي هذه قد جردت التصوف من غموضه وسريته وشاعريته بعض الشيء فانها لم تحرده من بعده الاخلاقي والنفسي والاجتماعي والروحي والديني وكنت اود ان تكون هذه الدراسة دراسة متأنية يبذل فيها وقت كاف للتحقيق والتحقيق ولكن خفت ان اشتغل بغيرها من الدراسات والنشاطات فلا تتاح لي الفرصة بنشرها وهي منقحة ومجودة وبالصورة التي ارضي عنها رضاء كاملا .

ونسأل الله ان يفيد بها ويبارك لنا في وقتنا

المراجع العربية

ابن تيمية

(تقي الدين أحمد)

الفتاوي ، الجزء العاشر (السلوك) ، جمع وترتيب عبدالرحمن قاسم وابنه محمد

الفتاوي ، الجزء الحادي عشر (التصوف)

الاستقامة الجزء الثاني ، تحقيق محمد رشاد سالم ، الرياض ، جامعة الامام محمد بن سعود . مكتبة ابن تيمية الطبعة الاولى ١٤٠٤هـ ، ١٩٨٢م .

العبودية ، تحقيق عبدالرحمن الناني ، المكتب الاسلامي ١٤٠٧هـ ، ١٩٨٧م .

لعجزة وكرامات الاولياء ، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م .

الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ، الناشر مكتبة دار البيان ، التوزيع مكتبة المؤيد ، ١٤٠٥هـ ، ١٩٨٥م

(جمال الدين ابي الفرج عبدالرحمن) .

تلبيس ابليس ، ادارة الصبغة المنبرية

(محي الدين)

ابن الجوزي

..

ابن عربي :

الفتوحات المكية ، تحقيق عثمان يحيى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٣٩٤هـ ، ١٩٧٤م

فصوص الحكم ، حققه وعلق عليه ابوالعلاء مكي ، دار الكتب العربي ، بيروت

الكتاب التنكاري ، اشرف وقدم له ، ابراهيم بيومي ، مذكور الكتاب

(عبدالرحمن)

بدوي

لانسان الكامل وكالة المطبوعات ، الكويت الطبعة الثالثة ، ١٩٧٦م تاريخ التصوف الاسلامي وكالة المطبوعات الكويت ،

الطبعة الاولى ١٩٧٥م .

ابوطالب المكي: (محمد بن علي بن عطية الحارثي)

قوت القلوب ، القاهرة

(أحمد عر الدين) ،

الرؤيا والاحلام دار السلام الطبعة الثانية ، ١٤٠٥هـ

(أين القيم) ،

مدارج السالكين ، دار الكتاب العربي ، ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م

عدة الصابرين وذخيرة الشكرين ، دار الافاق الجديدة بيروت

(محمد السيد) ،

الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التلويل ، الهيئة العامة

لشئون المطابع ، القاهرة ، ١٣٩٠هـ - ١٩٧٣م .

(الشيخ عبدالقادر) ،

لفتح الرباطي والفيض الرحمانى ، مكتبة زهران ، القاهرة

الفنية لطالبي طريق الحق ، مكتبة البابي الحلبي ، مصر

١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م

(ابويكر) ،

لي التصوف يا عباد الله ، مطبعة المدني ، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م .

(ابوالعيث الحسين بن منصور) ،

اخبار العلاج ، ل. ماسينيون وب كراوس ، مطبعة العلم ،

باريس ، مكتبة لاروز ، ١٩٣٦م .

كتاب الطواسين ، ل. ما سينيون ، باريس ، ١٩١٣م

شرح ديوان العلاج ، تحقيق كامل مصطفى الشبيبي ، مكتبة

النهضة ، بيروت ، ١٩٧٤م

(سعيد) ،

تريبتنا الروحية ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة الثانية ،

١٩٧٩م .

(عبدالجبار المبارك) ،

البراهين الجلية في جواز الاحتفال بمولد خير البرية ، الرابطة

الاسلامية مشيخة الطريقة الصمائية ، طابث ، السودان الطبعة

لثانية

- زروق : (ابو العباس احمد بن احمد محمد)
قواعد التصوف ، صصحته ونقحه محمد زهري النجار ، مكتبة
ابن تيمية ، الكويت.
حكم ابن عطاء الله ، تحقيق عبدالعليم محمود.
(عبدالله حسن) زروق :
قضايا التصوف الاسلامي ، دار الفكر ، الخرطوم ، ١٩٨٥م.
قضايا التصوف الاسلامي ، مجلة الفكر الاسلامي ، الخرطوم ،
١٩٨٢م
مشكلة الجبر واختيار في تاريخ الفكر الاسلامي ، مجلة كلية
الاداب جامعة الخرطوم ، العدد الخامس ، ١٩٨٢م.
نظرية المعرفة عند الغزالي ، مجلة المسلم المعاصر العدد الثامن
والاربعون ١٩٨٧م ، الكويت.
خصائص الاسلام (مذكرة) جامعة الملك سعود ١٩٨٧م
(سعد) السحمراني :
التصوف منشؤه ومصطلحاته ، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
(بي عبدالرحمن) السلمي :
طبقات الصوفية ، القاهرة ، ١٩٥٢م .
السهروردي : عوارف المعارف ، بهامش احياء علوم الدين ، دار احياء الكتب
العربية ، علي البابي الحلبي
الشاطبي : (الامام ابي اسحق ابراهيم بن موسي بن محمد اللخمي
الشاطبي القرطابي)
الموافقات ، حققه عبدالله دراز ، مكتبة التجارية الكبرى ،
مصر
الاعتصام ، تحقيق محمد رشيد ، المكتبة التجارية الكبرى
بمصر .
الشعراني : (ابوالموهب عبدالوهاب بن احمد)
الطبقات الكبرى مكتبة البابي لطبي ، مصر ، ١٣٧٢هـ -
١٩٥٤م
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر وبهامشه الكريت

- الاصبهاني (ابونعيم)
طبة الاولياء وطبقات الاصفياء ، دار الكتاب العربي بيروت،
١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م.
- الطوسي (ابي نصر السراج)
اللمع ، حققه عبدالحليم محمود وطه عبدالمالقي سرور دار
الكتب الحديثه ، مصر ، ١٩٦٠م
- عطية .
(عزت علي عبيد)
البدعة تحديدها وموقف الاسلام منها ، دار الكتب الحديثه ،
القاهرة
- عبدالحق .
(عبدالرحمن)
الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة مكتبة ابي تيمية
الكويت
- عبدالسلام.
(عبدالرحمن حمزة)
شروط الطريقة التجانية وبلية ابطال مزاعم المنكرين
- عبدالله .
(إيلي)
الصوفية عقيدة واهداف ، دار الوطن للنشر، الرياض ١٤١٠هـ
- الغزالي
فتاح
(احياء علوم الدين)، مكتبة عبدالكريم الدروي ، دمشق دمشق
(عرفان عبدالحميد)
نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ، المكتب الاسلامي، بيروت،
١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م
- فروخ .
(عمر)
التصوف في الاسلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت ١٤٠١هـ -
١٩٨١م.
- القشيري .
(عبدالكريم بن هو زن لقشيري ،بوقاسم)
الرسالة القشيرية في التصوف
- قريب الله :
(حسن الشيخ الفاتح)
المنهج الصوفي في تربية والدعوة الي الله ، دار الجيل ،

- بيروت، ١٤١١هـ - ١٩٩١م
الكلاياني : (أيوبكر محمد)
التعرف لمذهب أهل التصوف حققه محمود أمين الفوايدي،
القاهرة ١٩٦٩م.
المبارك : (محمد)
في التصوف ، الخرطوم.
محمود (عبدالقادر)
الفلسفة الصوفية في الإسلام ، دار المعارف ، ١٩٦٨م
منبيع الفكر الصوفي في السودان، دار الفكر العربي ، ١٩٦٩م
(عبدالله بن سليمان)
حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالاته ، الملكة العربية
السعودية، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م.
نيكلسون : (ارنولد رينولوز)
في التصوف الاسلامي وتاريخه ، مجموعة مقالات ترجمها
أبو العلاء عقيقي ، القاهرة ، ١٩٤٧م
الهاللي : (محمد تقي الدين)
الهدية الهادية الي الطائفة التجانية ، الطبعة الاولى ١٣٩٣هـ -
١٩٧٣م.
الواعي : (توفيق يوسف)
البدع والمصالح المرسنة ، دار التراث ، الكويت ١٤٠٤هـ -
١٩٧٤م .
يالجن : (مقداد)
فلسفة الحياة الروحية ، دار عالم الكتب لنشر والتوزيع
الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.

المراجع الانجليزية

1. Ansari (Muhamded Abdul Hag) Sufism and Shari'ah, The 1486, , Islamic Foundation
2. Hansel (C.E.M.), E.S.P and Parapsychology, Prometheus 1480, Books, Buffalo, Newyork
3. Koestler (Arther), The Roots of Coincidence Published by 1482, Pan Books,
4. M'connell (R.A), An Introduction to Parapsychology In The 1482, Context of Science, University of Pittsburgh,
5. Nozic (Robert), Philosophical Explanation Clarendon 1482, , Press, Oxford, 1981 Reprinted

المحتوى

٢	تقديم
٥	مقدمة
٧	أهمية دراسة التصوف
١٠	اصناف الدارسين للتصوف
١٠	اتجاهات بعثة الاسلام وظاهرة التصوف
١١	الاتجاه الاصلاحى
١١	اتجاه المراجعة
١١	اتجاهات أخرى
١١	اتجاه القبول
١٢	اتجاهات التصوف
	المعارف التي يحتاج اليها دارس التصوف
٢٢	تعريف التصوف واصل اللفظ
٢٣	تعريف التصوف
٢٤	نشأة التصوف
٢٧	اصول التصوف
٣٢	الطريقة
٣٣	البدعة
٣٩	مصادر المعرفة ووسائلها عند المتصوفة
٤٥	نظرية التصوف في تفسير النصوص
٤٦	الشطوح
٤٧	معايير الحكم علي النص الصوفي
٥٢	التصوف والاخلاق
٥٣	التصوف والسعادة

٥٤	الفلسفة والتصوف
٥٥	التجربة الصوفية بين الوهم والحقيقة
٥٦	مضايكا التصوف وموضوعاته
٥٧	الزهد
٥٨	العبادة والذكر
٥٩	شروط العزلة
٦٠	العزلة والصحة (الاختلاط)
٦١	أبداها الشرعية
٦٢	أنواعها
٦٣	منافع ومحاسن العزلة
٦٤	مضار العزلة
٦٥	الحال والمقام
٦٦	القوة
٦٧	الصبر
٦٨	التوكل
٦٩	المحبة
٧٠	الرضا
٧١	مقارعة الرضا
٧٢	الخوف
٧٣	الرجاء
٧٤	أيهما أفضل الرجاء أم الخوف
٧٥	الفرق بين نظريات الطول والاتحاد ووحدة الوجود
٧٦	القضاء
٧٧	نظرية الحصول
٧٨	الاتحاد
٧٩	وحدة الوجود
٨٠	وحدة الأديان
٨١	الولاية
٨٢	الشيخ والسالك والمريد

٨٣	الكرامة
٨٤	العلاج الروحي
٨٥	مواطن القوة ومواطن الضعف في التصوف
٨٦	مواطن القوة
٨٧	مواطن الضعف
٨٨	خاتمة
٨٩	المراجع العربية
٩٠	المراجع الانجليزية

المركز القومي للإنتاج الإعلامي

١ - سلسلة دراسات في القرآن الكريم:

صدر منها:

- ١/ مفهوم العلم في القرآن الكريم د. زكريا بشير إمام
٢/ أساليب الججاج في القرآن الكريم:
نماذج من الججاج الاستباطية د. زكريا بشير إمام
٣/ أساليب الججاج في القرآن الكريم:
قياس التمثيل القرآني:
خصائصه واستخداماته د. زكريا بشير إمام

تحت الطبع

- ١/ نظرية التوحيد في القرآن الكريم د. حسن عبدالله الترابي
٢/ الظاهرة النفاقية في القرآن الكريم الأستاذ/ صلاح عوض

٢ - سلسلة رسائل البعث الحضاري

صدر منها:

- ١/ من معالم النظام الإسلامي د. الترابي - سليم العوا - والفتوشي
- ٢/ مقاصد الشريعة الإسلامية عبدالله محمد الأمين - ويوسف بشير أحمد
- ٣/ نظرات في تأصيل المعرفة د. التجاني عبد القادر ...
د. طه جابر العلواني - محبوب عبيد
- ٤/ القرآن وفلسفة السياسة د. التجاني عبد القادر حامد
- ٥/ منهجية لدراسة أصول التصوف د. عبدالله حسن زروق
- ٦/ الفكر السياسي الإسلامي والعلمانية د. التجاني عبد القادر حامد
- ٧/ العلاقات الدولية - أثرها على دولة الرسول ﷺ د. التجاني عبد القادر حامد

تحت الطبع

- ١/ أصول التذكير الإسلامي أمين حسن عمر
- ٢/ الدولة والمجتمع في الإسلام د. حسن سيد سليمان
- ٣/ المبادئ الأساسية للسياسة الشرعية الشيخ/ أحمد محبوب حاج نور
- ٤/ معوقات الانقلاع الحضاري ومحركاته أزهري التجاني عوض السيد
- ٥/ المدخل لعلوم السنة د. اسماعيل حسن حسين
- ٦/ تأصيل النظام السياسي د. غازي صلاح الدين
- ٧/ التأصيل في جانب التعليم عبد الباسط عبد الماجد
- ٨/ التأصيل في جانب التشريع أحمد إبراهيم الطاهر
- ٩/ التأصيل في الجانب الإداري د. الهادي عبد الصمد
- ١٠/ قراءات حركية للمسيرة النبوية د. التجاني عبد القادر حامد

المركز القومي للدراسات والبحوث

الخطوط - ص ٣٩٢٦

هاتف: ٧٨٢٨٤٥ - ٧٨٢٨٤٦ - ٧٨٢٨٤٨